

सच्चे सुख का मार्ग

मुल्य अध्ययन, मनन, सत्यान्वेषण व आचरण

पुस्तक मिलने का स्थान ---

प्रेम रेडियो एन्ड इलैक्ट्रिक मार्ट महासक्ष्मी मार्केट, आवीरव वैतेस, बांदनी चौक, दिक्ली—११०००६ "अपनी आत्मा, अपने घरोर और इस विश्वका वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर, सब प्रकार की हिंसा व राग-द्वेष को, मन, वचन व कर्म से त्याग कर, ममता को छोड़कर, समता की और बढ़ना ही सच्चे सुख का मार्ग है।"

प्रकाशक :

सरला देवी प्रेमचन्द जैन धर्मार्थ ट्रस्ट द-सी/१ राजपुर रोड,

दिल्ली-- ४४

मुद्रक :- ए॰ आर॰ प्रिंटिंग प्रेस, डी-१०२, नई सीलमपुर, दिल्ली-४३

दो शब्द

संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं। ये प्राणी चाहे जो भी कार्ष करें, परन्तु इनका अनितम सब्स सुख प्राप्त करना ही होता है। ये प्राणी अपने प्रयप्तों के परिणामों को भ्रमवग, भने ही, सुख मान से, किन्तु तरफ्त तो यह है कि अबक प्रयप्त करने के परचात् भी, सच्चा व स्वायी सुख प्राप्त करने में वे नितान्त असफल ही रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो प्राणी यही नहीं जानते कि "सच्चा व स्थायी सुख करा है!" वे उसे प्राप्त भी कैसे कर सकते हैं? सच्चे व स्थायी सुख की सही पहचान न होने के कारण, उनके प्रयप्त भी सही दिशा में नहीं होते। ऐसी परिस्थित में सच्चा व स्थायी सुख नार करना दुराशा मात्र ही तो कहा जायेगा।

"सच्चा व स्थायी सुख क्या है और वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है?" इस विषय पर ही कुछ संकेत देने का प्रयत्न प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। बैसे तो यह विषय ही ऐसा है जिस पर पिछले सहस्रो वर्षों में बड़े-बड़े महापुरुषो और उच्चकोटि के दार्शनिको व विद्वानों ने गहन विन्तन व मनन करके बड़े-बड़े उच्चकोटि के ग्रंपों की रचना की है। फिर मी मेरा विश्वसा है कि जिज्ञासु पाठकों को इस विषय पर चिन्तन व मनन करने के लिये इस पुस्तक से भी कुछ सामग्री अवद्य ही मिल जायेगी।

अपने लक्ष्य का सही ज्ञान हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग की सही जानकारी हो, तो सही प्रयत्न करने पर अपना लक्ष्य अवक्ष्य ही प्राप्त किया जा सकता है और यही जीवन की सच्ची सफलता है।

सच्चे सुख की अनुभूति !

एक समय की बात है कि एक बड़े राज्य के राजा को संसार से वैराग्य हो गया। उस राजा ने एक आचार्य के पास जाकर साध की दीक्षा से ली और उन्हों के आश्रम में ही रहते लगा। उठते-बैठते वह हर समय "अहो! सुखम्, अहो! सुखम्" बोला करता। आश्रम में रहने वाले अन्य सामुओं को संदेह हुआ कि इस राजा को अपने राज्यकाल में भोगे हुए सुखो की याद आती होगी। उन साधओं ने अपने मन का सदेह अपने आचार्य से प्रकट किया। आचार्य ने उस राजा को ब्लाया और उससे पृष्ठा, "वत्स! तुम हर समय, अहो । मुखम्, अहो । मृखम्, क्यों बोला करते हो ? क्या तुम्हें अपने राज्यकाल में भोगे हुए सुख याद आते हैं?" राजा ने उत्तर दिया. "आचार्यश्री! साध-जीवन मे मुक्ते सच्चे सुख की अनुभृति होती रहती है, इसीलिये मेरे मुख से ये शब्द निकलते रहते है।" आचार्य ने फिर पछा, "बहो बत्स ! जब तम राजा थे तब तुम्हें कौन-सा सुख उपलब्ध नही था? उससे भी बढ़ा ऐसा कौन-सासूख है जिसकी तम्हें साथ जीवन में अनुभृति होतो रहती है ?" राजा ने कहा "पूज्यवर ! उस समय राजा होते हुए भी मैं सुस्ती नही अपितु बहुत दुस्ती था। अपने पड़ौसी राजाओं से मुक्ते हर समय आक्रमण का भय लगा रहता था। अपने राज्य के अन्दर भी षडयन्त्र होते रहने के कारण मभ्रे चैन नहीं मिलताथा। जब मैं भोजन करने बैठता था तो मुक्ते सदेह होता था कि भोजन में किसी ने विष तो नहीं मिला दिया। रात को बन्द महलों में सोता था, मेरे शयनकक्ष के बाहर नंगी तलवारें लिये सैनिक पहरा देते थे, फिर भी मैं सख से सो नहीं पाता था। और तो क्या, मेरा अपना पुत्र भी मेरी मृत्यु की कामना किया करता था। आचार्यश्री! जिस जीवन में न दिन में चैन था न रात को बाराम, जिस जीवन में न सुख से भोजन कर पाता था, न रात को बेखटके सो पाता था, क्या वह जीवन सुखी था? अब मैं भिक्षा-जीवी होकर भोजन करता हु। अनजाने व्यक्ति से अनजाना भोजन सेवन करते हुए भी मुक्ते कोई भय नहीं होता। किसी भी अरक्षित तथा खुले स्थान पर मैं रात को सो जाता हं। मुक्ते अब किसी का कोई भय नहीं रहा। मुक्ते अब किसी प्रकार की आकुलताभी नहीं है। अतः मुक्ते अब सच्चे सुखकी अनुभति होती रहती है। अस्तु इसी कारण मेरे मुख से सहज भाव से ही, अही ! सुखम्, अहो सुखम्, निकलता रहता है।"

कहां क्या पढ़ें ?

१.	सुख की चाह	•••		
₹.	सुब-प्राप्ति के लिये प्रस्तुत विभिन्न विचारधाराएं	•••	3	
₹.	क्या किमी ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अस्ति	व		
	है जो इस विश्व का कर्त्ता, पालन कर्त्ता और हर्त्ता	है		
	तथा प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने वाला है	?	२०	
٧.	आत्मा	•••	३७	
ų.	क्या हमारी इस पृथ्वी से परे भी जीवन है ?	•••	६१	
ξ.	विकासवाद की घारणा	•••	६७	
وا	एक ज्वलन्त प्रश्न	•••	७१	
5	पुनर्जन्म	•••	৩=	
€.	अद्भुत व आश्वयंजनक जगत	•••	१२४	
0.	कर्म-सिद्धान्त	•••	१६२	
٤.	कर्म-सिद्धान्त . कर्मों का सचय	•••	१६५	
₹.	कर्म-फल	•••	१८३	
₹.	भाग्य और पुरुषार्थ	•••	308	
8.	सच्चा सुख क्या है ?	•••	230	
χ.	सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो ?	•••	२४४	
ξ.	सच्चाव स्थायी सुख (मुक्ति) प्राप्त करने के साधन		248	
७. सम्यक-श्रद्धान, सम्यक-ज्ञान व सम्यक चारित्र क्या				
i	₹?	•••	२७२	
ς.	इष्टदेव कौन ?	•••	२वद	

१६. प्राणियों को सुख व दुःख कौन देता है ?	•••	784
२०. क्षपने दुक्षों को कम कैसे करें?		३०१
२१. बात्म हत्या	•••	30€
२२. मनुष्य जन्म की सार्थकता	•••	388
२३. हमारे दु:खों का मूल कारण		३१६
२४. चौथी विचारवारा और आधुनिक विज्ञान	•••	₹ ₹
२५. कुछ शंकाएं और उनका समाधान	•••	३२५
२६. इहलोक और परलोक दोनों एक साथ सुधर सकते	है …	333
२७. सच्ची वार्मिक भावना का फल तुरन्त मिलता है	•••	335
२८ धर्मकास्वरूप	•••	385
२६. मृत्युः मित्रया शत्रु		₹84
३०. क्या आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के सिद्धान	त	
निहित स्वार्थ वालो की कल्पना मात्र हैं ?		₹ १
३१. सच्चा अपरिव्रही कौन ?	•••	इर्४
३२. चौथी विचार घारा का सार	•••	३४६
३३. आत्म निवेदन	•••	318

मोट-- पर्याप्त सावधानी रखने पर भी छपाई के समय कुछ अझरों की मात्रायें टूट गयी हैं, जिनके लिये प्रकाशक क्षमा चाहते हैं। आशा है कि विद्वान पाठक उन अक्षरों को सुधार कर पढ़ने की कुषा करेंगे।

पृष्ठ २४ ≒ पर एक रूल डालागया है, उस रूल को अगली पांच शंक्तियों के बाद समर्फें।

मेरी भावना

(लेखक-स्वर्गीय श्री जुगल किशोर जी मुस्तार 'युगबीर') (सच्चे देव का लक्षण और उनकी भक्ति में लीन रहने की भावना) जिनने राग-द्रेष कामादिक, जीते सब जग जान लिया. सब जीवों को मोक्ष-मार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया। बद्ध, बीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उनको स्वाधीन कही, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उन्हीं में लीन रही ॥ १ ॥ (सच्चे साध का लक्षण और उनका सत्संग करने तथा उनके पद-चिन्हों पर चलते रहने की भावना) विषयो की आशा नही जिनके, साम्य-भाव-धन रखते हैं, निज-पर के हित साधन में जो, निश-दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ-त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधुजगत के, दुख समूह को हरते है।। २।। रहे सदा सत्संग उन्ही का, घ्यान उन्हीं का निस्य रहे, उन्ही जैसी चर्या में यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे। (पांचों पापों तथा अन्य दृष्प्रवित्तयों के त्यागने और परोपकार करते रहते की भावता) नहीं सताऊं किसी जीव को, भठ कभी नहीं कहा करू, परवन-वनिता पर न लुभाकं, संतोषामृत पिया करूँ ॥ ३ ॥ अन्हंकार का भाव न रक्ख, नहीं किसी पर कोध करू, देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव घरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, वने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं ॥ ४ ॥ (समस्त जीवों से मित्रता रखने की, दुःसी जीवों पर दया करने की और दुर्जन ब ऋर जीवों के प्रति साम्यभाव रखने की भावना) मैत्री भाष जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन-दु:सी जीवों पर मेरे, उर से करूणा स्रोत बहे। दुर्जन, कर, कूमार्ग-रतों दर, क्षोभ नही मुक्तको आवे, साम्यभाव रक्स में उन पर, ऐसी परिणति हो जावे ।। १ ॥

(गुणी जनों को सेवा करने और उनके गुणों को ग्रहण करने की भावना)

गुणी जनों को देख हूदय में, मेदे प्रेम उमड़ आहे, बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। होऊं नहीं कृतक कभी में, होह न मेदे उर आहे, गुण-गहण का भाव रहे नित, दृष्टिन दोधों पर जावे॥ ६॥ (न्याय-मार्ग पर दृढ़ रहने की भावना)

कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, अनेकों वर्षोत्तक जीऊ, या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसाही भय, या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्गेसे मेरा, कभी न पग डिगाने पावे॥ ॥॥

(समता भाव रखने तथा निडर व सहनशील बनने की भावना) होकर मुख में मगन न फूलें, दुःख में कभी न घवरावें, पर्वेत, नदी, रमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावें। रहे अडोल अकम्प निरन्तर, यह मन दृढतर वन जावे, एटट-वियोग अनिष्ट-योग में, सहनशोलता दिवलावें।। हा।

इंड्ट-वियोग जानंड्ट-यागं में, सहनशालता दिखलाव ॥ ६ ॥ (समस्त जीवों के सुखी व धर्मेनिष्ठ होने तथा मनुष्य जन्म सफल करने की भावना)

सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराबे, बैर, पाप, अभिमान छोड़कर, नित्य नये मंगल गावे। घर-घर चर्चा रहे धर्म की, बुष्कृत दुष्कर हो जाबे.

ज्ञान चरित्र उन्नति कर अपना, मनुज-जन्म-फल सब पावे ।। ६ ।।

(जगत में कभी रोग व दुभिक्ष न फैलें तथा राजा न्याय-प्रिय होवे और समस्त प्रजा सुली होवे तथा अहिंसक जीवन जीये, ऐसी भावनाएं करना)

इंति-मीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुवा करे, धर्मिनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग-मरी, दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शान्ति से जिया करे, परम बहिंसा धर्म जगत में, फैले सबे हिल किया करे।। १०।। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय, कट्टक, कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब 'युगवीर' हुद्ध से, देवोन्नतिरत रहा करें, वस्तु-स्वरूप विचार खुणी से, सब दुःख संकट सहा करें। ११।।

सुख की चाह

यह विश्व अनन्त प्राणियों से भरा हुआ है। यहां पर हाथी और व्हेल मछली जैसे विजाल-काय प्राणी भी है और सुक्ष्म कीट-पतंग भी, जिनकी गिनती करना भी असम्भव है। इन प्राणियों के अतिरिक्त वैक्टीरिया जैसे सक्ष्मातिसक्ष्म कीटाण व जीवाण भी सारे विश्व में भरे हुए है। (इसीलिये प्राणियों की सहया अनन्त-जिसका कोई अन्त न हो-बतलायी गई है।) इन सभी प्राणियों में जीने की इच्छा या और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहे तो ''सुख पूर्वक जीने की प्रबल इच्छा'' होती है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी पश-पक्षी, कीट-पत्रग आदि है वे केवल वर्तमान में ही जीते है और इस वर्तमान को ही सूख पूर्वक जीना चाहते है। उनको अपने भविष्य की विशेष चिल्ता नहीं होती। हा, उनमें से अनेक प्राणी अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार भविष्य मे अपने प्रयोग मे लाने के लिए खाद्य पदार्थों व जल का संग्रह भी करने है और अपने रहने के लिये बिल व घोसले आदि भी बनाते है। वे अपने बच्चो को प्यार करते हैं. उनकी रक्षा करते है और उनको पालते-पोसते भी है। परन्तु ये प्राणी ऐसे सभी किया-कलाप अपने जातिगत स्वभाव के कारण ही करते है। ज्ञान व विवेक तथा दूरदर्शिता का इसमें कोई विशेष योग नहीं होता। मिखलाने से कुछ पश्-पक्षी बहत ही आश्चर्य जनक कार्य कर लेते हैं, जैसे सरकस के पश-पक्षी आदि। परन्त् यह भी उनकी प्रकृति-प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में ही सम्भव हो पाता है।

परन्तु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है. जिसमे जान तथा विवेक है। मनुष्य भी सुल पूर्वक जीना चाहना है। परन्तु पशु-पियों के नमान उनकी दृष्टि केवल बर्तमान तक ही सीमित नहीं रहनी। वर्तमान में सुल्यूवंक जीने के साथ-साथ उसकी दृष्टि भविष्य की ओर भी रहती है, और वह चाहना है कि वह भविष्य में भी सुल पूर्वक जिये। इसलिए वह अपने को वर्तमान में मितने वाले सुल व दुल के कारणो की छानबीन करना है और इस छानबीन से प्राप्त जान का उपयोग वह भविष्य में सुल पूर्वक जीने के लिए करना है। इसी छान-बीन, अध्ययन व मनन के फलस्वरूप उसकी हहनोक में परे परलोक का जान प्राप्त हुआ। यह सम्भव नहीं है कि इस

प्रकार की छानवीन, अध्ययन व मनन के फनस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति मही निर्णय पर ही पहुंचे और सभी व्यक्तियों के निष्कर्ष एक जैसे ही हो। क्योंकि यह भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की उनकी अपनी-अपनी योग्यना, अनुभव और तक्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करना है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के तक्कालीन योग्यना के अनुमार अध्ययन, चिन्नन व मनन करने के फनस्वरूप, भिन्न-भिन्न निष्कर्षों पर पहुंचने के कारण ही ससार में इनने मत-मनान्न, अर्म व मम्प्रदाय प्रचिन्त हुए।

दानी ब्यक्ति छोटा होने पर भी सेवा के योग्य होता है और कृपण ब्यक्ति समृद्धि के कारण धनवान होने पर भी सेवनीय नहीं होता। स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण कुआ ही प्यासे प्राणियों के आनन्द का कारण होता है, समुद्र नहीं।

पचनन्त्र

सूर्य समुद्र का जल मोलता है और फिर उस जल संपृथ्वी को तर कर देता है जिनसे असब्य प्राणियों को जीवन मिलता है। क्यी प्रधार सज्जल पुरुष भी बिना स्वार्थ के दूशरों ही भवाई करने रहते हैं।

वृक्ष मदीं, गर्मी व वर्षा गहते है, परन्तु अपनी जरण में आने वालों को सदैव शीतल छाया प्रदान करने हैं। इसी प्रकार संज्ञल पुरुष स्वय कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई करते हैं।

हे चन्दन नुम्हारी रीति को अपनाने मे कौन मनुष्य कुशल है ? तुम तो पीसे जाते हुए भी पीमने बल्वे को अपनी सुगन्त्र से सुरभित कर देते हो ।

सुख-प्राप्ति के लिए प्रस्तुत विभिन्न विचार धाराएं

हम मगार में भिन्न-भिन्न कालो मे, भिन्न-भिन्न देशों मे बहुत में विचारक हुए हैं। उन्होंने अपने-अपने देश की तक्कालीन परिन्धितयों और अपने-अपने चिन्त-मनन, जान तथा अनुभव के आधार पर मनुष्यों को मुख्य प्राप्त करने और उनको अपने-अपने पमाज का उपयोगी प्रमा वाले के लिए भिन्न-भिन्न विचार बाराए प्रस्तुत की। इन विचार धाराओं के कु 3 नियम व निवाल मार्वेदिशक व मार्वेकालिक भी हो। मकते हैं निया आज की परिन्धितयों में भी वे उपयोगी प्रमाणित हो मकते हैं। कित्त प्रमाभी पर गम्भी-पाष्ट्रके विचार किये विचार अपने प्रमाणित हो मकते हैं। कित्त प्रमाभी को मान लेता और उनका पालन करने रहता ठीक नहीं है। क्योंकि हो मकता है कि वो विचार व नियम किसी परिन्धित विवोग में उपयोगी रहे हो । इनलिए हमें उन नियमों को वहत गीच गम्भ कर मानता व पालना चाहिये।

ऊपर हमने जिन विचार घाराओं काउल्लेख किया है उन्हें हम मोटेरूप में चारश्रेणियों में रख सकते हैं।

(१) पहली विचारधारा

कुछ ऐसे बिचारक (यदि वे विचारक कहे जाने योग्य हो) हुए हैं जिनकी दृष्टि अपने वर्तमान जीवन और उस जीवन में अधिक-से-अधिक शारीरिक मुख प्राप्त करने नक ही सीमित रही। वे किसी अन्य जीवन तथा उस जीवन में आप्त होने वाले मुख-दु ख की कल्पना तक नहीं करने का अधिक-से-अधिक शारीरिक सुख प्राप्त करने हुए, जीना ही उनका मुख्य ध्येय था। "या ध्येय की प्राप्ति के लिए अधवा यह कह ले कि अपने वर्तमान जीवन से अधिक-से-अधिक शारीरिक मुख प्राप्त करने के लिए वे कोई भी उचिन तथा अनुचिन साधन का प्रयोग करने से भी नहीं हिल्ल केवा प्रयोग करने से भी नहीं हिल्ल केवा अपने लिए शारीरिक मुख प्राप्त करने के किए वे कोई भी उचिन तथा अनुचिन साधन का प्रयोग करने से भी नहीं हिल्ल केवा देश हैं। इस कि प्राप्ति के फलस्वरूप दूसरे प्राण्यों को किनना कष्ट हो रहा है, वे इस और से बिल्कुल वेपरवाह रहते थे। उनकी माल्यना थी कि प्रस्वेक प्रयोव

का अस्तित्व केवल वर्तमान जीवन तक ही सीमिन है। न तो इस वर्तमान जीवन से पहले किसी भी प्राणी का किसी भी रूप में कोई अस्तित्व था और न वर्तमान जीवन में भृत्यु हो जाने के पश्चात् किसी भी प्राणी का किसी भी रूप में कोई अस्तित्व रहेगा। फिर ऐसे किसी परलोक की चिन्ता ही क्यों की जाये जिसको किमी ने कभी देखा तक भी नहीं है, और जिसका अस्तित्व ही सदिष्य है।

(२) दूसरी विचारधारा

इन विचारको से भिन्न कुछ ऐसे विचारक भी हुए है जिनकी यह मान्यता थी कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस विश्व का निर्माण किया है और उसी परमेश्वर ने प्रत्येक प्राणी को पहली बार ही इस विश्व में उत्पन्न किया है। ये प्राणी यहा पर जैसे भी अच्छे या बरे कार्य करेगे. उन्ही कार्यों के अनुसार ही वह सर्वेशिवनमान परमेश्वर इन प्राणियों को अच्छाया बुराफल देगा। यदि हम इस जीवन मे, इन विचारकों की मान्यता के अनुसार, अच्छे कार्य करेगे, तो हमारी मृत्यु के पश्चात बह परमेश्वर हमें ऐसे स्थान (जन्नत) मे भेज देगा, जहा हमको शारीरिक सख ही सुख मिलता रहेगा। इसके विपरीत यदि हम इस जीवन में, इन विचारको की मान्यता के अनुसार, बुरे कार्य करेगे तो वह परमेश्वर हमे ऐसे स्थान (दोजन्व) में भेज देगा, जहा हम सदा-सदा के लिए दूख की आग में जलते रहेगे। ये विचारक वर्तमान जीवन के अतिरिक्त केवल एक और जीवन (जन्नत या दोजन) को ही मानने थे। परन्तू उस दूसरे जीवन (दोजल) में किसी भी प्राणी के वल में ऐसी कोई बात नहीं होती कि वह अपन बरे कर्मों के लिए प्रायश्चित करके फिर से सुख पाने का अधिकारी हो सके। अन इन विचारको ने दूसरे जीवन में शारीरिक सूख प्राप्त करने के लिए इस जीवन मे, अपनी मान्यता के अनुसार दान, दया, परोपकार करने तथा विशेष विधिपुर्वक उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पूजा व भक्ति करने पर बल दिया। उन्होने यह भी कहा कि अगर वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी प्राणी पर प्रयन्न हो जाये तो वह परमेश्वर उस प्राणी के पापो को क्षमा भी कर देता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस विश्व में उस सर्वशक्तिमान परमेध्वर की इच्छा के बगैर एक पना भी नहीं हिल सकता।

(३) तीसरी विचारधारा

कुछ विचारक ऐसे भी हुए है जो आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म को मान्यना देते थे। उनकी मान्यना थी कि प्रत्येक प्राणी के आत्मा होती है और प्रत्येक प्राणी का पुनर्जन्म होना रहता है। वे कहते ये किसी भी प्राणी को जो भी सुल व दुल मिल रहा है, वह भूतकाल मे उसके अपने हीं द्वारा किये हुए अच्छे व बुरे कार्यों के फलस्वरूप ही मिल रहा है। ये कार्य उसके इस जन्म के किये हुए भी हो सकते है और पिछले जन्मों के किये हुए भी। इमी प्रकार कोई भी प्राणी इस समय जो अच्छे व बुरे कार्य कर रहा है, उनका फल उसको भविष्य में मिलेगा। इसको वह फल तुरन्त भी मिल सकता है तथा कुछ समय के बाद इसी जन्म में भी मिल सकता है।

वे विचारक यह मानते थे कि जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी को इस जीवन में शारीरिक मुख अच्छा लगता है, उसी प्रकार अगले जनमों में भी प्रत्येक प्राणी को शारीरिक मुख अच्छा लगेगा। वे विचारक वर्नमान जीवन में मिलने वाले शारीरिक मुख की अपेक्षा अगले जनमों में मिलने वाले शारीरिक मुख को अधिक महत्त्व देते थे। क्योंकि उनका कहता या कि वर्नमान जीवन ना सीमिन है, परन्तु भविष्य तो अनन्त (जिसका कभी अन्त न हों) है। अगले जनमों में शारीरिक सुख प्राप्त करने के लिये उन्होंने मनुष्यों को अच्छे कार्य करने पर वन दिया तया इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्होंने जर, तप, यत, यूत, दान, दक्षिणा आदि धार्मिक अनुष्ठानों के विधि-विधान वनाये। इन विचारको का अन्तिम लक्ष्य अगले जन्मों में अधिक सं अधिक शारीरिक सुख व सुविवाये प्राप्त करना ही था।

उन विचानकों की एक अन्य महत्त्वपूर्ण मान्यता यह यी कि जिस प्रकार किसी भी बस्तु का निर्माण करने के निये एक निर्माता की और किसी भी कार्य का मुचाल रूप से चलाने के निये एक कुशल सचलक की आवश्यकरा होनी है, उसी प्रकार इस विश्व का निर्माण करने और इसका मुचाल रूप से सचलन करने के निये कोई निर्माता और कुशल सचलक भी अवस्य होना चाहिये। इस आवश्यकरा को दृष्टि मे स्पकर इन विचारकों ने एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की करमा की, जिसको इस विश्व का कत्ती, हुनी व पालनकर्ता वत्ताया गया। उन विचारकों की मान्यता थी कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हो आनी इच्छानुसार इस विश्व का निर्माण किया है, वही परमेश्वर इस्ते कि का निर्माण किया है, वही एमेश्वर इस विश्व का निर्माण किया है, वही एमेश्वर इस विश्व का निर्माण के अच्छे व बुरे कार्यों का फल देता है, और इसीनिये वह प्रत्येक प्राणी को उसके अच्छे व बुरे कार्यों का फल देता है, और इसीनिये वह प्रत्येक प्राणी को उसके कमी के अनुसार मुक्त व दुख देने के निये विभिन्न योनियो और विभिन्न परिस्थितियों मे

उत्पन्न करता रहता है। इसके अनिरिक्त उन विचारकों ने उस सर्व-राहिनामा परमेदवर को मबंब्याफ, निराकार, निर्विकार, हुन-कुर्स, आनन्द-स्वरूप, करणामागर, मच्चा स्थायकर्ता आदि अनेक गुणो से सम्पन्न बनावाया। उन्होंने यह भी कहा कि वो प्राणी उम परमेदवर की पूजा व भिक्त करेंगे, वह परमेव्वर उन प्राणियों के अपराधों को क्षमा कर देगा तथा उनको मुख व गमानि प्रदान करेंगा। इसके विपरीन जो प्राणी उस परमेव्वर के अस्तिन्व को मानने में इन्कार करेंग नथा उस परमेव्वर को निन्दा करेंगे, उनको वह परमेदवर दण्ड देगा।

(४) चौथी विचारधारा

ऊपर लिखित विचारको में बिल्कुल अलग कुछ ऐस विचारक भी हुए हजो आत्मा के अन्तित्व और पुनर्जन्म मेभी विज्ञास करते थे और किसी भी प्राणी को बांमान में भिलने वाले मुख व दुख का कारण उसी प्राणी के द्वारा पूर्व में किये गये अच्छे व बरे कर्मी काभी मानते थे। परन्त उन विचारको की दृष्टि इहलोक ब ार तेक में प्राप्त होने वाले जारीरिक मूल में भी परे किमी अनुपम, अतीन्द्रिय, सच्चे व स्थायी मुख की ओर गयीं। उनकी मान्यता थी कि यह प्राणी सदैव के लिये ही नये-नये द्यारीर धारण करते रहने (जन्म मरण करने) तथा द्यारी(रकमुख ब द ख भोगते रहने के चक्कर में फमा नहीं रह सकता। यदि वह अपने समस्त कैंभों को नष्ट करके अपनी आत्म। को अत्यन्त निर्मल व पवित्र करले तो फिर बह नये-नये शरीर धारण करने (जन्म मरण करने) और शारीरिक सूख ब दुर्भभोगने के च श्करस छुटकर ऐसी गति प्राप्त कर सकता है, जहां पर न तो उसके साथ किसी प्रकार का भी भौतिक शरीर ही रहेगा और न उसको किसी भी प्रकार का नारीरिक सुखव दुख ही प्राप्त होगा। अपितु सदैव के लिये उसे एक अपूर्व, अनुप्रम, अतीन्द्रिय, गच्चा व स्थायी सूर्य प्राप्त होता रहेगा। इस गति को मोध कहा गया और उन विचारकों ने इस मोक्ष (मुक्ति, निर्वाण) की प्राप्ति को ही मानव-जीवन का परम लक्ष्य माना ।

उन विचारको ने कहा कि जो भी कमें हम करते है, वे अच्छे हो या बुरे, उनका फल हमें अवक्य ही मिलेगा। (तप व ब्यान आदि के द्वारा कुछ कमी को, उनका फल भोगे विना भी, तप्ट किया जा मकता है। जब तक हमको अपने द्वारा किये हुये समस्त कमों का अच्छा व बुरा फल नहीं मिल जाता, तब नक हम नये-नये शरीर बारण करने रहने (जन्म मरण करने) और शारीरिक मुख व दुख भोगने रहने के चक्कर से नहीं छूट सकते। इसलिये यदि हमको मोक्ष (मृक्ति) प्राप्त करना है तो हमे बूरे कमों के साथ-साथ अच्छे कमों को भी छोड़ना होगा। इसी प्रकार की साधना करने रहने से ही एक समय ऐसा आयेगा जब हमारे सब प्रकार के कमें कहा हो जायेंगे, और नभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। एकबार मोक्ष प्राप्त कर लेने पर हम सर्वस्व के निये मोक्ष मे ही रहेगे। फिर हमको नये-नये घरीर धारण करने (जन्म मरण करने) तथा सुख दुख भोगने के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा।

उन विचारको ने दूसरी व तीसरी श्रेणी के विचारको की मान्यता के विकद्ध किसी भी निषाकवित सर्वशिवसमान तथा इस विद्य के कसी, हतीं व पालन कर्ना पामेदव का अर्धन्तल मानने से इकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विद्य अनादिकान में (नदव से) ऐसे ही चलता आग्रा है और अनन्न काल तक (मदैव तक) ऐसे ही चलता रहेगा। न नो किसी तथा-कथिन संदिश्यान परमेदवर ने किसी विशेष समय में इस विद्य का निर्माण ही क्या था और न वह परमेदवर को सम विद्य का विनाश ही करेगा। हा प्राहितक कारणो, जैसे—भूकम्प, बाढ, भूस्खनन, जलवायु-परिवर्तन आहि से हम विद्य के स्वामीय परिवर्तन हीते रहते हैं।

उन विचारको ने यह भी वननाया कि यह प्राणी स्वय ही अपनी अच्छी व ब्री भावनाओं का कना है। इन्ही भावनाओं के अनुमार ही यह प्राणी अच्छे व बुरे कार्य करना रहना है और उन अच्छे व बुरे कमों का फल भी वह रुवय ही भोगता रहना है। अपने द्वारा किये हुये अच्छे व वुरे कमों का पत्न प्रत्येक प्राणी को स्वत (automatically) ही मिलना रुगा है। किसी भी प्राणी को उनके द्वारा किये हुए कमों का फल देने में किसी भी तथाकियन सर्वशिवनमान परमेश्वर का कोई हाथ नही होता।

उन विचारको ने यह भी बतनाया कि प्रत्येक प्राणी स्वय ही, अपने कमों का नाट करके अपनी आत्मा को परम पवित्र करके, मोक्ष (मुक्ति) प्राप्त कर सकता है। किसी भी प्राणी को किसी भी महायुक्ष अथवा तथा-कित प्रस्तेवर के आशीवीद अथवा वरदान के फलस्वरूप मोक्ष (मुक्ति) प्राप्त नहीं हो सकता। यह मोक्ष (मुक्ति) तो प्रत्येक प्राणी को स्वय उसके अपने सत्-पुरुषार्थ से ही प्राप्त हो सकता है। एकबार मोक्ष प्राप्त कर लेने पर वह प्राणी किसी को न तो बुराई ही करता है, न भलाई ही। वह सब प्रकार के सकल्पी-विकल्पो से मुक्त होकर अनन्त काल का (सर्व के विये) सच्च मुक्त और परमुआनन्द की अबस्था में ही रहता है। समस्त कर्मों से मुक्त उस आत्मा को ही परमात्मा (परम-आत्मा) कहते है। इन मान्यताओं को दृष्टि में रखकर उन विचारको ने प्रत्येक प्राणी को स्वयं ही अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को परम पवित्र करने पर कल दिया।

इस प्रकार हमने इन चारो विचारधाराओं का सक्षेष में वर्णन किया। असले पुष्टों में हम इन चारो विचारधाराओं पर कुछ विस्तार से विचार करेंगे और यह पना लगाने का प्रयत्न करेंगे कि इनमें में कौन सी विचारधारा मत्य है, अथवा मन्य के अधिकतम निकट है।

सासारिक विषमताए

किसी भी निर्णय पर पहुचने में पहले यह आवश्यक है कि हम अपने चारों ओर, एक वैज्ञानिक के समान खोजपूर्ण दृष्टि डाले और इस समार की वास्तविकताओं को देखें।

जब हम अपने चारों ओर दृष्टि डालते हैं तो हम इस ससार में बहुत सी विषमताए व विडम्बनाए पाते हैं।

हम छोटे-छोटे बालको को देखे तो हम पायेंगे कि उनमें से कुछ तो जन्म से ही अपन व रोगी होते हैं तो कुछ जन्म से ही हुट-पुट्ट होते हैं। कुछ बालको की अत्यधिक सम्हाल रखने पर भी रोग उनका पीछा नहीं छोड़ने, जबिक कुछ बालक स्थाचिन पानन-पीषण के बिना ही स्वस्थ रहते हैं। कुछ बालको को जन्म से ही सर्व प्रकार की सुख-सुविधाए उपलब्ध होती है, जबिक कुछ बालक अभावों में ही पनते हैं। कुछ बालक जन्म से ही स्वां प्रवाद के सुख कुछ बालक जन्म से ही स्वां प्रवाद कुछ बालक जन्म से ही स्वां के प्रवाद कुछ बालक जन्म से ही स्वां ती स्वां स्वां के प्रवाद कुछ बालक जन्म से ही सुस्त और सन्द-बुढि होते हैं।

कुछ बड़े बालको को देखें, तो उनमें भी हमको ऐसी ही विपमताए मिलेगी। कुछ बालक गान्तिप्रिय व सनीपी स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बालक गरारती व बदनीयन होते हैं। कुछ बालक मरारती व बदनीयन होते हैं। कुछ बालक मरारती व अब्छें स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बालक वोलने में कटू और टुप्ट स्वभाव के होते हैं। कक्षा में सभी बालको को एक साथ और एक जैसा ही पढ़ाया जाता है, परन्तु कुछ बालक परीक्षा में अब्छें मक प्राप्त करते हैं और कुछ अनुताणे ही रह जाते हैं। कुछ बालक पर्याप्त परिश्रम करने पर भी बहुत करिनाई से उत्तीणे हो गते हैं। कुछ बालक विशेष परिश्रम किये बिना हो अब्दें के उत्तीणे हो गते हैं, जबिक कुछ बालक उनके माना पिता द्वारा अहर्याधक सावधानी रखे जाने पर भी कुसगति में पड़ जाते हैं; जबिक कुछ क्षालक सावधानी बरते बिना ही सच्चरित्र बने रहते है। इन विषमताओं की हम कहा तक गिनती करे, यहा तक कि एक ही माता-पिता की विभिन्न सत्ताने भी विभिन्न स्वभाव और विभिन्न गुणो वाली होती हैं, उनके चरित्र, रूप-रंग व रुचियों, आदि सभी वानो में पर्याप्त भिन्नता विस्ताई पढ़ती है।

इसी प्रकार हम सब का प्रतिदिन का अनुभव है कि हम जो भी कार्य करते है, उनका फल सर्वव ही हमारे प्रयत्नो के अनुसार नहीं मिलता। कभी-कभी हमको तिनिक सा परिश्रम करने पर ही सफलता मिल जाती है, और कभी-कभी पर्याप्त प्रयत्न करने के बावजूद भी हम असफल ही रह जाते है। हम सब प्रतिविद्य देखते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों को एक समान परिश्रम और एक समान प्रयत्न करने पर भी एक समान फल नहीं भिलता। इस सम्बन्ध में हम कुछ उदाहरण देते हैं —

- १ एक बाजार में दो ब्यक्तियों की एक प्रकार की ही बस्तुओं की अनग-अलग दूकार्ने हैं। परन्तु एक व्यक्ति की दूकान पर तो प्राहकों की भीड़ लगी रहनी है जबकि दूसरा व्यक्ति खाली ही बैठा रहता है।
- २ इसी प्रकार दो डॉक्टरो के चिकित्सालय बराबर-बराबर एक ही स्थान पर होते हैं। दोनों डाक्टरो की योध्याना भी एक जैसी ही है। परन्तु एक डॉक्टर के पास तो रोगियों की भीड लगी रहती है, जबिक हमरे को कोई पूछता भी नहीं है। यही स्थित बकीलो, इजीनियरों तथा अन्य व्यवसाइयों की भी देखी जा सकती है।
- ३ बहुधा ऐसा भी देखने मे आता है कि एक व्यक्ति किसी समय में तो उन्तित के शिखर पर होता है, सब उसका सम्मान करते हैं और हर जगह उसकी तूनी बोनती है, परन्तु एक समय ऐसा भी आता है जब वह अबनित के अध्वकार में गिर जाता है और उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता।
- ४ बहुत से ऐमे व्यक्ति होते हैं जो इम जीवन मे पूरी ईमानदारी व परिथम से कार्ये करते हैं, परन्तु फिर भी सदैव दु खी व दरिद्री रहते हैं। इसके विपरीन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो न्याय, नीति व परिश्रम के नाम से चिवते हैं परन्तु फिर भी वे अपना जीवन मौज व मजे मे व्यतीत करते हैं।
- ५ एक व्यक्ति दान का पानी पीता है, फिर भी बीमार रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हर प्रकार की बदपरहेची करता है, फिर भी स्वस्थ रहता है।

- ६ कुछ ब्यक्तियों को थोडी ही निगरेट पीने व तम्ब।कृक्षेवन करने से कैगर हो जाता है, जबिक कुछ ब्यक्ति रात-दिन सिगरेट पीने रहते है और तम्बाक् का सेवन करते रहते हैं, फिर भी उनका कुछ नही बिगड़ता।
- ु कुछ ब्यक्तियों के दान, कान. आस इत्यादि चालीम वर्ष नक पहुचते-पहुचते और कभी-कभी इससे भी कम उम्र में खराब हो जाते है, जबकि कुछ व्यक्तियों की ये इन्द्रिया ६० वर्ष के हो जाने पर भी ठीक बनी रहती है।
- च. एक से ही वातावरण में और एक सी ही परिस्थितियों में रहने वाले एक ही परिवार के सदस्यों में कभी-कभी काई सदस्य किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो जाता है, जबकि परिवार के अन्य सदस्त स्वस्थ रहते हैं।
- ६ जब किसी स्थान पर महासारी फेलनी है, तब वहा के निवासियों में से कुछ व्यक्ति तो उस महासारी ही चपेट में आ जाते हैं , जबिक अन्य व्यक्तियों पर उस महामारी का कोई प्रभाय नहीं पड़ता।
- १० एक कार्यालय में एक जैसी ही यास्यता वाले दो व्यक्ति एक साथ ही नौकरी करना प्रारम्भ करने हैं. उनमें में एक व्यक्ति तो उन्मति करने करने वहां का उच्च अधिकारी बन जाता है . जबकि दूसरा व्यक्ति साधा-रण पद पर ही पहुल पाता है।
- ११ मेना मे दो व्यक्ति एप साथ ही भरती होते हे, एक ाक्ति तो उन्तति करते-करते सेनाध्यक्ष बन जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति यह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता ।
- १२ तभी-कभी ऐगाभी देखने में आता है कि अधिक योग्यता बाले व्यक्ति तो जीवन में अभक्तत रहजाते हुआर उनकी अपेक्षा कम योग्यता बाले व्यक्ति सकत्ता प्राप्त कर लेते हैं।
- १३ अनेको बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने का निरन्तर प्रयन्त करता है, परन्तु उसको सफलता नही मिलती जबकि कोई अन्य ब्यक्ति उसके द्वारा किये गये परिश्रम के आधार पर सहज ही में सफलता पा लेता है और इस सफलता के फलस्वरूप सम्मान भी उसे ही मिलता है।
- १४ कुछ सैनिक एक स्थान पर अघिकार करने के लिए भेजे जाते हैं, उनमें से बहुत से सैनिक वीरनापूर्वक युद्ध करते हुए मारे जाते है और शेष बचे हुए सैनिक उस स्थान पर अधिकार कर लेते हैं। अधिकाश मे

देखा जाता है कि मरजाने वाले सैनिको का कोई जानता भी नही है और सारा सम्मान जीवित सेनिको को ही मिल जाता है , यद्यपि यह सफलता मरने वाले सैनिको के कारण ही प्राप्त हुई होती है ।

१५ अनेक बार ऐसा होना है कि अपराध कोई करना है और पकड़ा कोई दूसरा जाता है और दण्ड भी उस निरंपराध व्यक्ति को ही मिल जाता है।

१६ हम प्रति दिन देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो दुख मिलता है, वह अधिकाश में उसे अनायास ही मिल जाता है। ऐसा तो बहुत कम होता है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पुख देने पर ही वह दुखी हो। जेंसे चलते चलते हमारा पंर फिलम जाता है, हमारे उत्पर्द काई मार्श वस्तु गिर जाती है, हम किसी अन्य कात तथा किसी अन्य दुधेटना में फन जाते ह। इसी प्रकार आधिक हानि भी हमको अनायास ही हो जाती है। कभी-कभी तो ऐता भी होता है कि नोई व्यक्ति हमको नुख पहुचाने के नियं कुछ प्रयत्न करता है, परन्तु उसकी भनाई के प्रयत्न के फ्रानक्ष्य हमको सुख के बदले दुख ही मिल जाता है।

इसी प्रकार कभी-कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति किसी ऐसी दुर्घटना में फन जाने हैं जिसका परिणाम घानक ही सिद्ध हो सकता था, परन्तु फिर भी वे पूर्ण रूप से सुरक्षित वच निक्तते हैं . जैसे चलती रेल से पर उने पर तित्त हुए सकान में दब जाने पर हुबती हुई नाव में बैठे हुये होने पर और असकर अस्मिकाड में फस जाने पर भी व्यक्ति। जीवित बच जाते हैं और उनका बाल भी बाँका नहीं होता।

कभी-कभी ऐसा भी होना है कि अपने किसी अच्छे व बुरे कार्य का पत्न हमशे तुरन्त ही मिन जाता है। परन्तु प्राय ऐसा होता है कि अपने को मिनने वाले सुल य दु.ख के कारणों का हमें पता भी नहीं चलता कि निन अपराधों के कारण हमको दुख मिन रहा है और किन अच्छे कार्यों के फलस्वरूप हमको सुख मिन रहा है।

अधिक क्या लिखे तथ्य तो यह है कि इस ससार में जितने भी व्यक्ति है सब एक दूसरे से भिन्न है। औरो की तो बात ही क्या, दो जुड़वा भाई भी गुणो, योग्यता व स्वभाव की अपेक्षा एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।

इसी प्रकार हम देखते है कि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों में भी भिन्नता पाई जाती है। सुख के सम्बन्ध में भी प्रत्येक व्यक्ति की मान्यता भिन्न-भिन्न मिलेगी। एक व्यक्ति किसी विशेष वस्तु को सुत्त का कारणं मानता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जसी वस्तु को दुत्त का कारण समभ्रता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति मदिरापान में सुत्त मानता है, तो एक अन्य व्यक्ति उसको दुत्तों की जड समभ्रक्तर मदिरापान से खृणा करता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति धन-मम्पति को सुत्त का कारण मानकर दिन-रात खन कमाने और उसका सगृह करने में ही लगा रहता है, जबकि एक अन्य व्यक्ति धन को दुत्तों का कारण मानकर अपने पास के बन का भी त्याग कर देता है।

इसके विपरीत यदि हम जड पदार्थी जैसे-चादी, सोना, लोहा, साजा, पत्थर इत्यादि का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि एक ही प्रकार के जड पदार्थों में कोई भेद नहीं होता। विशेष परिस्थितियों में किसी भी जड पदार्थ में यदि कोई कार्य लिया जा सकता है, तो वैसी ही विशेष परिस्थितिया कही भी, किसी भी समय में कोई भी व्यक्ति निर्माण करके उस जड पदार्थ से वही काम ले सकता है। इन जड पदार्थों की इस विशेषता के कारण ही आज विज्ञान ने इतनी उन्नित की है। यदि चेतन (जानदार) पदार्थों के समान इन जड पदार्थों में भी ऐसी ही विषमताए पाई जाती. तो क्या विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति होनी सभव होती? जिस प्रकार हम जड पदार्थों के गुणो के सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक कह सकते है. उसी प्रकार किसी भी चेतन प्राणी के विचारों के सम्बन्ध में हम निश्चय-पूर्वक यह नहीं कह सकते कि अमुक परिस्थितियों का अमुक प्राणी पर निश्चित रूप से ऐसाही प्रभाव पड़े गाऔर वह प्राणी इस प्रकार का ही व्यवहार करेगा। क्यों कि इस तथ्य से सभी परिचित है कि एक जैसी परिस्थितियों मे दो विभिन्न व्यक्तियो का आचरण एक समान नही होता। दो व्यक्तियो की बात तो जाने दीजिये, एक ही व्यक्ति को एक जैसी ही परिस्थितियो में, किन्तु विभिन्न अवसरो पर प्राय भिन्न-भिन्न व्यवहार करते देख सकते है। एक समय तो ऐसा होना है कि कोई व्यक्ति लाख रुपये के लिए भी अपनी नीयत नही विगाडता, परन्त एक समय ऐसा भी आता है कि जब वही व्यक्ति केवल दस रुपये के लिये ही अपनी नीयत खराब कर लेता है।

हमने उपर जिन विषमनाओं व बिडम्बनाओं का उल्लेख किया है, वे कोई काल्पनिक बात नहीं हैं, परन्तु हम सबके प्रतिदिन के अनुभव मे आने वाली वास्त्रविकताएं हैं। कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे अपने चारो और घटती हुई इन वास्त्रविकताओं, विषमनाओं और विडम्बनाओं को देख सकता है। परन्तु प्रस्त यह है कि क्या ये विषमताएं अपने आप अवानक ही षटित हो जाती है, या इनके पीखे कोई ठोस कारण होता है? हमको इन विषयताओं व विष्म्यताओं के कारणों की खोज करती है और सत्य का पता लगाना है। सत्य का निर्णय करते के लिये यह आवश्यक है कि हम सब प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपना दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक के समान रक्खें। इस पुस्तक के पिछले पृष्टों में हमने चार प्रकार की विचारधाराओं का उल्लेख किया है। हमें उन विचारधाराओं के माध्यम से ऊपर वर्णित विचारभागों के कारण खोजने है और देखना है कि कौनसी विचारधारा इन विध्यनताओं के नास्य खोजने है और देखना है कि कौनसी विचारधारा इन विध्यनताओं के मम्बन्य में हमारी जिज्ञासाओं का तर्क सम्मान समाधान प्रस्तुत कर सकती है। जो भी विचारधारा हमारी जिज्ञासाओं का तर्क सम्मान कर सक्ती, वही विचारधारा स्वयं अध्यवा मत्य के अधिकतम निकट होगी।

प्राकृतिक नियम सबके लिये समान

ाक बात हम यहा पर और स्पष्ट करदे। प्राक्टिनिक नियम सब प्राणियों के लिये समान होने है। ऐसा कभी नहीं होना कि कुछ प्राणियों के नियों एक नियम नागू हो और कुछ प्राणियों के निये दूसरा। उदाहरण के निये हम आत्मा के अस्नित्व और पुनर्जन को हो ने। ऐसा कभी नहीं हो सकना कि जो व्यक्ति आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म में विद्यास करते है, केवल उनके ही आत्मा होती हो और केवल उनका ही पुनर्जन्म होता हो। और जो व्यक्ति, आत्मा के अस्तित्व एव पुनर्जन्म में विद्यास नहीं करते, उनके न आत्मा होती हो और न उनका पुनर्जन्म हो होता हो। इसके विपरीत पदि यह तत्य है कि आत्मा का अस्तित्व है और प्राणियों का पुनर्जन्म होता है तो प्रत्येक प्राणी के आत्मा मी होगी और प्रत्येक प्राणी का पुनर्जन्म होता है तो प्रत्येक प्राणी के आत्मा मी होगी और प्रत्येक प्राणी का

अब हम इन चारों विचारधाराओं पर विस्तार से विचार करेंगे।

पहली विचारधारा का विवेचन

पहली विचारधारा पर विचार करने से यह स्पष्ट हो आयेगा कि यह विचारचारा ससार में प्रायः देखी जाने वाली इन विषमताओं के सम्बन्ध में हमारी जिजासाओं को तिनिक भी शान्त नहीं करती और न हससे हमारे इस प्रश्न का तर्कसम्मत उत्तर ही मिल पाता है कि वर्तमान में हमको अकारण ही दु.ख व सुख क्यो मिल रहे हैं? कुछ ईमानदार व

परिश्रमी व्यक्ति भी दुःखी देखे जाते हैं और कुछ बेईमान व आलसी व्यक्ति भी दुखी देखे जाते हैं। इसी तरह उन दोनो प्रकार के कुछ व्यक्ति सूखी भी देखें जाते है। प्रश्न यह उठना है कि इस समार का अन्तत कोई नियम भी है या नहीं ? यदि कोई नियम ही नहीं है, तो फिर कोई व्यक्ति करें तो क्या करे[?] इसके अनिरिक्न यह विचारधारा हमे उदृण्डना और उच्छ खलना की ओर ले जानी है। क्यों कि जब हमारान कोई अतीन है, और न कोई भविष्य तो हम इनकी चिन्ना ही क्यो कर ? जब हमे न तो बरे कार्यों का दण्ड ही मिलेगा और न अच्छे कार्यों का कोई पुरस्कार ो तो हम इ.स ब करूर महकर भी अच्छे कार्य और परोपकार क्यों करें ? हमको तो अपना वर्तमान जीवन ही मौज मजे में व्यतीत करना है। ऐसा करने हुए दूसरे प्राणियों को चाहे कितना ही कष्ट क्यों न हो, हम इसकी परवाह क्यों करे? क्योति इस जीवन के अतिष्वित हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिये यदि इस जीवन में हम अपने बुरे कार्यों का दण्ड न पासके तो फिर हमको अपने बरे कार्यों का कभी भी दण्ड मिलने वाला नहीं है। इसलिये हमें तो केवल इतनी ही सावधानी बरतनी है कि इस जन्म में हम किसी न किसी तरह अपने बरे कार्यों का दण्ड पाने से बचे रहे। अथवा यह कह ले कि अच्छे या बरे कैसे भी साधनों का प्रयोग करके हम कष्ट पाने से बचे रहे।

परन्त तथा अपने अच्छे व बरेसब प्रकार के प्रयत्नों के बायजद प्रत्येक व्यक्ति मुखी रह मकता है ? क्या उमको रोग, शोक वढापा और आकिम्मिक दुर्घटनाओं आदि का कभी कष्ट नहीं होगा ? क्या सदैव ही जसकी समस्त इच्छाए और आकांक्षाए पूरी होती रहेगी ? क्या इन प्रश्नो का उत्तर सदैव 'हा' में ही मिलता रहेगा ? प्रत्येक व्यक्ति का अनभव तो यही है कि इन प्रवनों का उत्तर सदैव 'हा' में ही नहीं मिलता। इसके विपरीत हम सबके अनुभव में तो यही आता है कि अधिकाश व्यक्तियों के जीवन में कभी-न-कभी ऐपा अवसर अवब्स ही आ जाता है जब अपने सब प्रकार के अच्छे व बरे प्रयत्नों के बावजूद उनको निराशा ही हाथ लगती है. चारो ओर अन्धकार सा छाया लगना है और वे बिल्कुल ही असहाय व लाचार-मा अनुभव करते हैं। इतना बड़ा मत्य सामने उपस्थित रहने पर भी बहुतेरे व्यक्ति तर्कऔर विवेक से काम नहीं लेते। अपने मार्गकी हकाबटे दूर करने के लिये वे और अधिक उदृण्डता व अत्याचार करते है और दूसरों को कप्ट देते हैं। परन्तु फिर भी असफलताव निराशा से उनका पीछा नहीं छुटता। ऐसे व्यक्तियों ने ही इस समार को दुःख का सागर बना रक्ता है। यद्यपि इस ससार मे इस प्रकार की विचारधारा

और ऐसी मनोवृत्ति वाले कुछ प्रतिशत व्यक्ति ही होगे, फिरभी उनके कारण इम ससार की यह दशा है। यदि संसार का प्रत्येक व्यक्ति ही इस विचारधारा को मानने लगे और तदनुसार ही आचण्ण करने लगे तो इस संसार की क्या दशा होगी, इसकी कल्पना सहत्र में हो ही जा सकती है।

मबसे अधिक आश्चर्य तो उन तथाकिवन बहिजीवियो पर होता है जो अपने हृदय में यह मानते हुए भी कि "हमें को मफलना व असफलना तथा मुख व दुख मिल रहे हैं वे अभिकाश में हमारे अपने ही पिछले जन्मों के अच्छे व बुरे कार्यों के फलस्वरूप ही मिल रहे हैं" वे कभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। इसके विपास वे अपने लेखों तथा आपवामें में यही प्रकट करते रहते हैं कि आत्मा के अस्तित्व व पुनर्जन्म और पिछले जन्मों के अच्छे व बुरे कार्यों का फल इस जन्म में मिलने के सिद्धान्त केवल निहित स्वाधों वाले व्यक्तियों की कराना मात्र है. जो इन स्वाधों व्यक्तियों ने समाज का जोषण करने के लिये रच रखें हैं। इस प्रकार ऐसा कहते वाले व्यक्तियां दूरारों को दिखाने के निये तथाकियर प्रगतिवादी बनने का मुखीटा लगाये रहते हैं।

दूसरो विचारधारा का विवेचन

आडा, अब हम दूसरी विचारधारा पर विचार करे। दूसरी विचार-धारा बालो की मान्यता है कि इस वर्षमान जीवन से पत्ले हमारा किसी भी रूप में कोई अम्लिब नही था। गर्बशिक्षमान पर्मदेवर ने हमको प्रथम बार ही इस संसार में उत्पन्त किया है और अब हम जैसे अब्छेड़ व बुरे कार्य करेंगे, उन्हीं के अनुसार ही, वह गर्वशिक्सान परमेक्वर हमको सदेव के लिये स्वर्ग या नरक (जनन या दोजब) में डाल देसा।

इस विचारधारा के सम्बन्ध में भी कई प्रश्न उठते है जिनका कोई नर्क-सम्मत समाधान नहीं मिल पाता ।

इस सम्बन्ध में भवमें पहली बात तो यह है कि अमुक कार्य अच्छा है और अमुक कार्य बुरा- यह निर्णय करने की कसौटी बगा है ? बयोकि एक व्यक्ति की दृष्टि में जो कार्य अच्छा है दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को बुरा समफ्ता है।

जैसे कि कुछ व्यक्ति ईरवर के नाम पर पशुओ की बलि देना अच्छा कार्यमानते है जबकि कुछ अन्य व्यक्ति पशुवलि को हिमा—बुराकार्य— समक्ति है। कुछ व्यक्ति मूर्तिपूजा को बहुत अच्छाकार्यमानते हैं जबकि कुछ व्यक्ति इसका विरोध करते हैं।

किसी स्थान पर एक महिला के एक साथ कई-कई पनि होना साधारण बात है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर किसी महिला के पनि की मृत्यु हो जाने पर भी उस महिला के पुनर्विवाह को ब्रा समक्षा जाता है।

कुछ स्थानो पर मांसाहार व मदिरापान को बुरा नहीं समका जाना, जबकि कुछ स्थानो पर उनको बहुन बुरा कार्य समक्षा जाना है।

डम प्रकार हम देखते है कि विभिन्न स्थानों में और विभिन्न समु-दायों में विभिन्न कार्यों को अच्छा व बुरा मानने के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यताए है। अन एक नाघारण व्यक्ति के निये समुचित निर्णय कर पाना बहुत कठिन हो जाना है कि कौन मा कार्य अच्छा है और कौन मा कार्य बरा।

दूसरी बात यह है कि जब वर्तमान जीवन से पहले किसी भी प्राणी का कोई अस्तित्व ही नहीं था और उस परमेश्वर ने इस प्राणी को पहली बार ही इस विश्व में उत्पन्न किया है तो इस जीवन में जन्म लेने के क्षण से ही कुछ प्राणियों को अकारण ही दूल और कुछ प्राणियों को अकारण ही मुख क्यो मिलते हैं ? जब परमेश्वर ने सभी प्राणियों को पहली ही बार जल्पन्न किया है, तो प्रत्येक प्राणी को एकमी ही अवस्था में उत्पन्न करना चाहिये था। यह बात कैसे न्यायसगत है कि किसी को पश बना दिया, तो किसी को पक्षी, किसी को निर्वल तो किसी को बलवान, किसी को सक्ष्म कीट-पतंग तो किसी को मनुष्य। मनुष्यों में भी किसी को स्वस्थ तो किसी को रोगी, किसी को चतुर तो किसी को मुर्ख, किसी को सुन्दर तो किमी को कुरुप क्यो बनाया ? किमी को धनवान तो किमी को निर्धन के घर पैदा क्यों किया? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को विश्व का निर्माण करने और फिर प्राणियों को पैदा करने की आवश्यकता ही क्या थी ? यदि विश्व का निर्माण ही करना था, तो यहाँ पर रोग, शोक, बुढापा आदि दूख क्यो बनाये ? क्या वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे विश्व का निर्माण नहीं कर सकता था जहां पर कोई भी दुख, कष्ट, रोग व शोक नहीं होता और सब ओर मुख ही मुख होना ? क्या यह संभव नहीं था कि उस परमेश्वर के बनाये हुए सभी प्राणी सुख से ही रहते ? उस परमेश्वर ने कुछ प्राणियों को दुष्ट स्वभाव का क्यो बनाया ? इस बात मे क्या तुक है कि पहले तो प्राणियों को निर्दयी और दुष्ट स्वभाव का बनाया और फिर दण्डस्वरूप उनको सदैव-सदैव के लिये नरक (दोज़ख) की आग मे फ्रोक

दिया ? उनको प्रायश्चित करने का अवसर भी क्यो नही दिया ?

इन विचारको से जब कोई व्यक्ति यह प्रश्न करता था कि जब परमेदवर ने प्रत्येक प्राणी को पढ़ली बार ही इन विद्यव में पैदा किसी हो, नो यहा पर किसी आणी को अपेक्षाकुन अधिक सुबी और किसी को अपेक्षाकुन अधिक कह देने थे कि परमेदवर विभान प्राणियों को विभान परिम्यितियों से रखकर उनकी परीक्षा नेना है। परन्तु यह बात समक्त से नहीं आती कि किसी विशेष कारण के बिना ही विभिन्न प्राणियों में नह भेदन्साव क्यों किया जाता है और उन्हें विभिन्न परिम्यितियों में रखकर उनकी परीक्षा क्यों किया जाता है है यदि परीक्षा नेनी ही है तो सभी प्राणियों को एक जैसी ही परिस्थितियों में रखकर उनकी परीक्षा क्यों जाती है है वो सभी प्राणियों को एक जैसी ही परिस्थितियों में रखकर परीक्षा नेनी वाहियें , जैसी कि साधारणतया हम प्रतिद्वान असे विद्यालयों में नेने उन्हों है। यह तो स्पष्ट है कि उस परसेव्यन ने तिन व्यक्तियों को दयालु स्वभाव का और सब प्रकार से सम्यन्त बनाया है, वे बुरे कार्य कम ही करने विद्यत्तित विन व्यक्तियों को उप परसेदवर ने दुरं र प्रभाव का और निर्वत बनाया है, उनके हारा बुरे कार्य होते जी अधिक सम्भावना है।

ाफ बात और, मनुष्यों के मम्बन्ध में हम एक बार यह मान भी लें कि वे अपने जान व विवेक का उपयोग करके अच्छे कार्य करेंगे. परन्तु पगु-पित्यों के मम्बन्ध में इन विवासकों के पास क्या उत्तर हैं? क्या ये पगु-पक्षी उस परमेच्यर के द्वारा उत्पन्न नहीं किये पाये? कुछ पशु-पक्षी (असे पासतू) चतुन आराम से अपना जीवन बिनाते हैं, जबकि करोड़ों पशु-पक्षी मनुष्यों द्वारा बड़ी निदंयना-पूर्वक मारे जाते हैं। उनमें भी लाखों मूने पशु-पक्षी उत्तर पशु-पित्यों के द्वारा मारे व स्वाये जाते हैं। इन मरने वाल और मारने काले पशु-पित्यों के द्वारा मारे व स्वाये जाते हैं। इन मरने वाल और मारने काले पशु-पित्यों को क्या कल सिलेगा? ये पशु-पक्षी तो उत्तर परमेडवर के द्वारा दी हुई अपनी प्रकृति के अनुसार ही अन्य पशु-पत्रियों को मार कर खाते हैं। इसमें इनका क्या दिये हैं ?

यह कहा जाता है कि परमेश्वर प्राणियों की परीक्षा लेने के लिये ही किसी को सुन तथा किसी को दुख देता है। यदि यह बात ठीक है तो उन छोटे-छोटे बालकों के विषय में इत विचारकों को बचा कहता है जो जन्म से ही गीत, अपन व मन्द-बृद्धि होते हैं और कच्च पता रहते हैं नया इन छोटे-छोटे बालकों की भी परीक्षा ली जाती है, जो विल्कुल ही अबोध व अज्ञानी होने हैं, और जो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते?

इसी प्रकार जिन बालको की उत्पन्न होते ही तथा उत्पन्न होने के

साल, दो साल के पश्चात ही मृत्यु हो जाती है (उस समय तक न तो वे कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं, न उनमें अच्छे या बुरे का विवेक ही होता है), उन बालको को वह परमेश्वर कहां भेजेगा ? क्योंकि न तो उन्होंने कोई अच्छे कार्य किये है, जिससे वे जल्त में भेजे जा सकें और न बुरे कार्य ही किये है, जिससे वे दोजल में भेजे जा सकें।

ये विचारक यह भी कहते थे कि उस सवंशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा व आदेश के विना इस विश्व का एक पना भी नही हिल सकता। यदि ऐसी बात है तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि इस समार मे जितते भी बुरे कार्य (बोरी ठगी, बेईमानी व्यक्तिचार, अप्टाचार, हिस्सा आदि) होते है वे सब उस सवंशक्तिमान परमेश्वर की उच्छा व आदेश के अनुसार होते है । तो किर इस बुरे कार्यों को करने वाले प्राणियों को दण्ड देते का विश्वान क्यों बता रक्ता है?

एक बात और, इन विचारको की एक मान्यता यह भी है कि वह परमेंदवर "इसाफ के दिन" ही नव प्राणियों के कमी का निर्णय करेंगे। अभी तक वह "इसाफ का दिन" नहीं आया है और यह भी नहीं मानुम है कि वह "इसाफ का दिन" कब आयेगा? यह बात नर्क-मम्मत नही नरानी। अवसी परमेदवर ने उस विद्यं को बनाया है. तब से अभी तक किसी भी प्राणी के कमों का इसाफ ही नहीं हुआ और यह भी नहीं मानुम है कि यह इसाफ कब होगा? बिना इसाफ हुए ही इस विच्ये से अधिकांत प्राणी करट पा रहे है, ऐसा क्यों? इस मान्यता से ना यह भी स्पट है कि अभी नक स्वर्म ब नरक (जनन व दोजन) खानी ही गई होंगे।

इस प्रकार इस विचार-धारा पर विचार करने से बहुत सी ऐस शकाए उन्ती है जिनका कोई तर्क-सम्मत्त समाधान नहीं सिन पाना। जिन विषयनाओं व विडम्बनाओं का उन्तेस हमने इस पुराक्त के पिछले पृष्ठों से किया है, उनका भी इस विचारधारा के साध्यम से कोई समुज्ति समाधान नहीं मिल पाना। अत यह दूषरी विचारधारा भी तक्ति व नक्ष्यों पर स्विमे नहीं उनस्ती।

तीसरी विचारधारा का विवेचन

अब हम तीमरी विचारवारा पर विचार करते है। इस विचारधारा बाले यह मानने हैं कि जो कुछ भी हम आज है, और इस समय हमको जो भी मुख व दु ख मिन रहे हैं वे सब हमारे अपने द्वारा भूतकाल मे किये हुए अच्छे व बुरे कार्यों का ही फल हैं। ये कार्य हमारे इस जन्म के किये हुए भी हो सकते है और पिछने जन्मों के किये हुए भी। उन कर्मों का फल हमको अब भी मिल सकता है। इसी प्रकार जो कार्य हम उस समय कर रहे हैं. इनका अच्छा ब बुरा फल हमको भीवष्य में मिलिया। इनका फल हमको भीवष्य में मिलिया। इनका फल हमको सुंबल में से पिल सकता है और कुछ समय के पदचान मी। इनका फल हमको इन जन्म में भी मिल सकता है और अपले जन्मों में भी। इन प्रकार इस विचारवारा को मानने वाले अस्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म में विद्यास स्वते है। भविष्य में तथा अनने जन्मों में मुखाने जी आजा में वे इस जन्म में मथा, तथा, त्यान, दान, ररोपकार, यज्ञा व अन्य धार्मिक अनुष्ठान तथा परमेहवर की भविन आदि करने पर विशेष वन देने हैं।

इस विचारवारा के आधार पर यदि हम पिछने पुष्ठों में दी हुई विषयताओं और विडम्बनाओं के कारण जानना चाहे, तो हमारे बहत से प्रश्नों का उत्तर हमें स्वत ही मिल जाता है। यह विश्व केवल सयोगवश (By Accident) ही नहीं चन रहा है और यहाँ पर जो घटनाए हो रही है तथा जो विषमताण व विडम्बनः ए हम अपने चारो ओर देख रहे है, वे केवल सयोगवण ही नहीं घट रही है, अपितू इस विश्व की प्रत्येक घटना तथा प्रत्येक जिपमता व विडम्बना के पीछे कोई-न-कोई ठोस कारण है, चाहेहम उन कारणों को जान पाये या न जान पाये। यह विज्व कारण व कार्य (Cause and Effect) के नियम पर चल रहा है। इसी नियम के अनुसार हुनारी बर्तनान दशा का कारण हमारे भनकाल के कार्य है और हमारे वर्गमान के कार्य हमारी भविष्य की दशा के कारण होगे। इसी नियम के अनुसार कोई व्यक्ति दुन्ती तो कोई सुन्ती, कोई निर्धन तो कोई धनवान, कोई निर्वत नो कोई बलवान, कोई स्वस्थ तो कोई रोगी, कोई मर्खतो कोई चतर अधि होते है। जिस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में अच्छे कार्य किये थे, वह व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के अच्छे, कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान में मुख भोग रहा है. चाहे अपने वर्तमान जीवन में वह सुखी होने के लिये कोई भी प्रयास न कर रहा हो अथवा चाहे वह बरे कार्य ही कर रहा हो । इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में बरे कर्म किये थे. वह व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान में द ख उठा रहा है, चाहे अपने वर्तमान जीवन मे उसने कोई भी बरा कार्य न किया हो, बरन दूसरो की भलाई ही करता रहा हो। परन्त इसका तात्पर्य यह कदापि नही है कि उनको अपने वर्तमान के अच्छे कार्यों का परस्कार नहीं मिलेगा अथवा अपने वर्तमान के बुरे कार्यों का दण्ड नहीं मिलेगा। उनको अपने अच्छे व बरे कार्यों का फल अवस्य मिलेगा. चाहे

वह कभी भी और किसी भी रूप में मिले।

इस प्रकार बहा तक आत्मा के अस्तित्व और प्राणियों के पुनर्जनम का प्रक्त है तीसरी विचारधारा इन पर पूर्ण रूप से विववास करती है और इसके फलस्वरूप हमारे बहुन से प्रका का नर्क-सम्मन समाधान मिल जाता है। परन्तु इसके साथ-माच ये विचारक एक सर्वेशिक्नमान परमेश्वर के अस्तित्व को भी मानते है जिसको विश्व का कर्ता, पालनकर्ता, हर्ता, प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने वाना नया पूर्ण कृनकृत्य, निविकार, निराकार, मर्वव्यापक, आनन्द-स्वरूप, दीन-बन्धू, परम-द्याषु, त्याय-शील आदि सर्व-गुण मध्यन्न कहा जाना है। अब हम इन विचारको को इसी मान्यता पर विचार करेंगे।

क्या किसी ऐसे सर्वेशिवतमान परमेश्वर का अस्तित्व है जो इस विश्व का कर्ता, पालनकर्ता और हत्ता है तथा प्राणियो को उनके कर्मों का फल देने वाला है ?

तीसरी विचारधारा कै विचारको की मान्यता है कि जिस प्रकार किसी भी वस्तु का निर्माण करने के लिए एक निर्माना की और किसी भी कार्य को मुचारू रूप से चलाने के लिए एक सवालक की आवस्यकता होती है, उसी प्रकार इस विश्व का निर्माण करने और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी कोई शक्ति होती चाहिए। उस शक्ति का नाम ही परमेववर है।

यहा पर यह प्रश्न उठना है कि जब प्रत्येक वस्तु के तिमाण के लिए. किसी निर्माता का होना आवश्यक है तो उम परमेश्वर का भी कोई निर्माता होना चाहिये। फिर, उम परमेश्वर के निर्माता को निर्माण करने के लिए भी कोई क्या निर्माण होना चाहिये और उम प्रकार यह श्रुखला कभी टूटेंगी ही नहीं। परन्तु इस नकं से बचने के लिए इस विचारको ने उस परमेश्वर को स्वयम् (जो अपना निर्माता स्वय ही हो) ही मान लिया।

(यदि किसी पदार्थ को स्वयंभू मानना ही है, तो फिर इस विश्व को ही स्वयंभु क्यों न मान लिया जाये ?)

जब उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं इस विश्व का निर्माण किया है, तब कोई समय ऐसाभी अवस्य ही रहा होगा (चाहे वह समय अरखो वर्ष पहले हो प्रथवा अरबो गुना अरबो वर्ष पहले) जब यह विश्व नही था। क्या उन मनय यहां पर केवन शून्य ही बा? इस विश्व का निर्माण करने से पहले वह परमेश्वर क्या करता रहता था? क्या वह परमेश्वर **सा**शी बैठे-बैठे ऊब गया था जो उसने अपनी उब मिटाने के लिये इस **विश्व का** निर्माण कर डाला? जब उस परमेश्वर को आनन्द-स्वरूप कहा जाता है तो स्नाली बैठे-बैठे वह ऊब कैसे गया?

जब उस परमेश्वर को निर्विकार कहा जाता है, तो उस**के** मन मे विश्व का निर्माण करने का विकार (विचार) ही क्यो आया ?

जब उस परमेश्वर का पूर्ण हुतकृत्य (जिसके करने के लिये कोई भी कार्य शेष न रहा हो) कहा जाता है, तो उसने इस विश्व का निर्माण ही क्यों किया और अपने उसर इस विश्व का निर्माण करने, इसका पालन करने, इसको नस्ट करने, तथा प्राणियों को उनके कर्मों का फल देने का उत्तरदाशियल क्यों ले लिया?

एक प्रश्न यह उठना है कि उस परमेश्वर ने इस विश्व का निर्माण किया ही क्यों ? क्या वह अपनी शक्ति दिखाना चाहना था ? यदि हा, तो किसे? क्या उत परमेश्वर का कोई प्रविद्वाही भी चा जिसको वह अपनी शक्ति विश्वता चाहना था ? क्यों कि अधिकाश मे प्रतिद्वृद्धियों के सामने ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। क्या वह अपने द्वारा उत्पन्न प्राणियों का अपनी श्वार दिखाना चाहना था ? इसका तो यही अर्थ हुआ कि वह परमेश्वर दम्भी था और अपने दम्भ की सनुष्टि के लिये ही उसने दम्म दिखा की सृष्टि की। एक दम्भी को निविकार कैसे कहा जा सकता है?

जब उस परमेश्वर को निराकार कहा जाता है तो उस निराकार परमेश्वर ने इस साकार विश्व का निर्माण कैसे कर दिया ?

उस परमेश्वर ने जिन पदार्थों से इस विश्व का निर्माण किया था, क्या वे पदार्थ पहले से ही विद्यान थे या परमेश्वर ने पहले उन पदार्थों का निर्माण किया और फिर उन पदार्थों से इस विश्व का निर्माण किया? यदि उस परमेश्वर ने स्वय ही उन पदार्थों का निर्माण किया जिनसे यह विश्व बना है, तो शुग्य में से ये सब पदार्थ कैसे बन गये?

उस परमेश्वर ने इस समस्त विश्व का निर्माण क्षण भर में ही कर दिया था या क्रम-कम से किया? यदि क्रम-कम से निर्माण किया, तो बहु क्रम क्या या? सबसे पहले किस बस्तु का निर्माण किया फिर किस बस्तु काऔर फिर किस बस्तु का? इस प्रकार क्रम-क्रम से विश्व का निर्माण करने में उस परमेश्वर को कितना समय लगा?

इस विश्व में लाखों प्रकार के पशु-पक्षी, मगर-मछली, कीट-पतग

तथा लाखो प्रकारकी बनस्पनिया पाई जाती है। इन लाखों प्रकारके प्राणियों व बनस्पनियों का निर्माण करने में उन पम्मेश्वर का क्या प्रयोजन या ? क्या परमेश्वर ने इन सब का निर्माण इसी रूप में किया था या समय ब्यतीन होने के नाथ-पाय इतका रूप परिवर्तन होना गया ?

जब परमेश्वर ने इस विश्व में मनुष्यों व पशु-पक्षियों आदि का निर्माण किया था, तो उनको किस रूप में बनाया था—शिशु के रूप में या युवा के रूप में? यदि उन्हें शिशु के रूप में बनाया था, तो उनका लालन-पालन किसने किया? परमेश्वर ने पशियों को अण्डों के रूप में बनाया था या पूरे पक्षियों के रूप में? इसी प्रकार बनस्पनियों व अनाजा को बुक्षों के रूप में?

आज हम देसते है कि ससार के लगभग सभी प्राणी अपने में निर्देश प्राणियों को खाकर (अर्थात उन्हें करन्द देहर) या वनस्पतियों को खाकर (वतस्पतियों से भी जीवन होता है और वे भी दुख्य न मुख का अनुभव करती है) ही जीवित रहते है। क्या पर्मेदवर ने ही ऐसे कर और मामाहारी बतारी प्राणियों का निर्माण किया था या वे बाद से कूर और नामाहारी बताए ? यदि परमेदवर ने ही ऐसे कूर व मानाहारी प्राणियों का निर्माण किया था, तो वह परमेदवर परम-दयानु व करणा-नागर कैंसे हुआ ? ऐसे कर्में व दुखी नवा निर्माण किया था, तो वह परमेदवर परम-दयानु व करणा-नागर कैंसे हुआ ? ऐसे कर्में व दुखी नवा निर्माण कर्में च दुखी नवा निर्माण करने स्तर स्वत्यानु करणा-नागर व अनुनद-स्वरूप परमेदवर यो कृति कैसे हो सक्तरी है ? ऐसे दुखा व कर्ष्टों से पूर्ण विश्व का निर्माण करके उस परसेदवर को निर्माण करके उस

यदि यह कहे कि परमेश्वर ने तो उन प्राणियों को दयालु ही बनाया था, परन्तु समय ब्यतीन होने के साथ-साथ वे रवय ही कूर व सानाहारी बन गये, तो बया उस सर्वशिक्तमान परमेश्वर का अगने बनाये हुए प्राणिया पर कोई नियन्त्रण नहीं था ? क्या उस परमेश्वर को पश्ले से ही यह झान नहीं था कि उसके बनाये हुए प्राणी ऐसे हिसक व कर बन आयेगे तथा उसका बनाया हुआ यह विश्व दुखी व कटाते सुर्ण ही आयेगा? क्या अपने हारा बनाया हुआ यह विश्व दुखी व कटाते सुर्ण ही जायेगा? क्या अपने हारा बनाया येग प्राणियों की भूव भिटाने के निए बहु परमेश्वर कोई अहिसक साथन नहीं जुटा सकता था? क्या यह समब नहीं था कि वह परमेश्वर अपने बनाये प्राणियों में "भूख" ही नहीं बनाता? कांग! वह परमेश्वर एसे वा के स्तर पता हो कांग! वह परमेश्वर एसे वस परमेश्वर उस परमेश्वर पता तथा सभी प्राणियों में आनन्द, सन्तोय और समाव नर पाता तथा सभी प्राणियों में आनन्द, सन्तोय और

परमेश्वर ने सबसे पहले जिन मनुष्यों का बनाया था, क्या उन्हें

सज्जन तथा अच्छे स्वभाव का बनाया था? तो आज अधिकाश मनुष्य दुर्जेन, कटोर, निर्देशी और बुरे स्वभाव के केसे हो गये और वे दूसरे प्राणियो को टुख पहुचाने वाले कार्य क्यों करते लगे? क्या उस एस्सेटबर का अपने बनाये हुए मनुष्यो तथा उनके कार्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है?

इस नर्क से बचने के लिए इन विचारको ने यह कह दिया कि इस विचय के प्राणी कर्म करने के लिये तो स्वतन्त्र है, परन्तु उनके कर्मों का फल देना उस परमेछवर के अधिकार में ही है। परन्तु यह कह कर वे विचयक अपने राष्ट्र आप में स्वयं ही उनक्ष पथे। यदि उस परमेहार का अपने बनाए हुए प्राणि में और उनके कर्यों पर कोई नियत्रण ही नहीं है तो वह परमेहबर सर्वशक्तिमान कीन हो गया? उसकी शक्ति तो सीमिन ही हो गयी। और फिर यदि हम उस परमेहबर को सर्वशक्तिमान मान भी ले तो ऐसे परमेहबर का हम क्या करें जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने द्वारा चिमित्र प्राणियों के द्वारा किये हुए बुरे कार्यों के फलस्वरूप उन्हें दण्ड अवस्य देता है।

यदि उस परमेडवर ने ही कुछ मनुष्यों व पशु-पिक्षयों को निर्देशी व दुष्ट-प्रकृति का बनाया था, तो उनको इस निदंशता व दुष्ट प्रकृति का दण्ड क्यों दिया जाता है 'पहले तो प्राणियों को निर्देशी और दुष्ट प्रकृति का बनाना और जब वे प्राणी उस परमेडवर के द्वारा दी गयी प्रकृति के अनुसार क्यादहार करने लगा, तो उनका दण्ड दना, यह उस त्यायशील परमेश्वर का कंसा न्याय है '

जब परमेडवर ने सर्व प्रथम प्राणियों का निर्माण किया था, तो उन्हें दुक्षी बनाया था या मुखी 'यदि उस परमेश्वर ने कुछ प्राणियों को सुखी बनाया और कुछ प्राणियों का दुखी बनाया, तो यह भेद किस आधार पर किया था 'वर्षोित वे पाणी प्रथम बार ही अस्तित्व में आये थे और उनका कोई अनीत नो था ही नहीं। जिन प्राणियों को सुखी बनाया था उन्हें कौन से अच्छे कार्यों के फलस्वरूप पुरस्कार दिया और जिन प्राणियों को दुखी बनाया था उनको कीनसे अपराधी का देख दिया था '

उस परमेश्वर ने इस विश्व के निर्माण के समय जितनी आत्माए व जितना पुद्गल (Matter) बनाया था वे मव उतने-के-उतने ही है या कुछ घट-बढ गये है ?

उस परमेश्वर को निर्विकार कहा जाता है, फिर वह अपनी पूजा व तमकि करने वालों से प्रसन्न और अपनी निन्दा करने वालों से अग्रसन्न क्यों हो जाता है ?

परमेश्वर के द्वारा बनाये गये प्राणियों के लिये मुक्ति प्राप्त करने की भी कोई व्यवस्था है या नहीं ? यदि मुक्ति प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या परमेश्वर के द्वारा बनाये गये प्राणी उस समय तक सुख-दुख भोगने व नये-नये द्वारीर घारण करने के चक्कर में ही पडे रहेंगे. जब तक परमेश्वर इस विश्व को नष्ट नहीं कर देता?

जिस समय बहु परमेश्वर इम विश्व का विनाश करेगा, उस समय विश्व के प्राणियों के द्वारा सचित किये हुए कर्मों का क्या होगा? क्या वे कर्म फल दिये बिना ही नष्ट हो जायेगे?

उम परमेश्वर को मच्चा न्याय-कर्त्ता कहा जाता है। न्यायकर्त्ता का यह कर्त्तव्य होता है कि वह अपराधी को दण्ड देने समय यह बतला देता है कि उस अपराधी को अमुक बुरे कार्य का दण्ड दिया जा रहा है, जिससे भविष्य मे वह व्यक्ति उस बुरे कार्यको फिर से नहीं करे। अपराधी को दण्ड देने के साथ-साथ यह भी ध्यान रक्खा जाता है कि अपराधी को ऐसी परिस्थितियों में रक्खा जाये, जिससे वह सुधर सके और भविष्य में फिर स अपराधन करे। परन्तु परमेश्वर के न्याय के सम्बन्ध में हम ऐसी कोई व्यवस्थानही देखते। न तो दस्य पाने वाले (दण्ड पाने वाले) प्राणी को चाहे वह मनुष्य हो या पशु-पक्षी, यही पता चल पाना है कि उसे भीनसे अपराध के फलस्वरूप दूख मिल रहा है , न उसको ऐसी परिस्थितियों व ऐसे वातारण में ही रक्खा जाता है, जहा उसको फिर से अपराध न करने और सुधरने की प्रेरणा मिले। बरे कार्य करने के दण्ड-स्वरूप प्राणियो को पर्गु-पक्षी के रूप में यादीन-दुब्बी मनुष्यों के रूप में जन्म मिलताहै। ऐसे स्थानो मे और ऐसे बाताबरण मे जन्म लेने पर उनकी अपराध-वरित में कभी होने की बजाय बढोतरी की ही अधिक सम्भावना होती है। इन तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए उस परमेञ्बर को सच्चा न्यायकर्ता कसे कह सबते है ?

जस परमेश्वर कां सर्व-व्यापक कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि सभी प्राणियों में उस परमेश्वर का ही अब है। यदि यह बात ठीक होती, तो विश्व के प्रयंक प्राणी का एक जैसा ही स्वभाव व एक जैसी ही भावनाए होती। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि इस विश्व के प्रयंक प्राणी का प्रिन्त-भिन्त स्वभाव व भिन्त-भिन्त भावनाए होती है। औरो की तो बात ही क्या, दो जुडवा बालको के स्वभाव भी भिन्त-भिन्त होते हैं। हम देखते है कि एक व्यक्ति तो कूर व कठोर बना हुआ एक अन्य व्यक्ति की हत्या करने पर उतारू है, जबकि दूसरा व्यक्ति दीनहीन बना हुआ उससे अपने प्राणों की भिक्षा माग रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यह कैसे कहा जा सकता है कि इन दोनों व्यक्तियों में एक ही परमेश्बर का बास है तथा वह परमेश्वर गर्वव्यापक है?

ये विचारक कहते है कि दृष्ट प्राणियों का सहार करने के लिये और भल प्राणियों का कष्ट दूर करने के लिये वह परमेश्वर इस पृथ्वी पर बार-बार अवतार लेता रहता है। परन्तु उनके उस कथन से भी कई शकाए उठ जाती है। सब से पहली शका तो यही है कि जब वह परमेश्वर सर्वशक्त-मान है, तो वह दूष्ट प्राणियों को पैदा ही क्यों करना है ? दूसरी शका यह है कि जब वह परमेश्वर सर्वव्यापक है, तो उसको किसी विशेष स्थान मे अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या है? एक शका यह है कि जितने समय तक परमेश्वर अवतार लेकर किसी विशेष स्थान मे रहता है, उतन गमय के लिये उस परमेश्वर के नियमित कार्य जैस-प्राणियों को उत्पन्न करना, प्राणियों का पालन करना, प्राणियों को नट्ट करना तथा प्राणियों यो उनके अच्छे वबरे कार्यों का फल देना, आदि कार्य कौन करता है ? यदि यह कहा जाये कि वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अन वह अवनार अवस्था मे रहते हुए भी अपने अन्य सब कार्य करता रहता है, तो यह बात भी समभ मे नहीं आती। यदि वह परमेश्वर सर्वशिक्तमान है तो उसे किमी विशेष स्थान मे अवतार लेने की आवश्यक्ता ही क्या थी? क्या वह अपने स्थान पर ही रहना हुआ दुष्टो का सहार या उनका हृदय-परिवर्तन नहीं कर सकता था ?

एक बात यह भी समक्ष में नहीं आती कि क्या वह परमेश्वर केवल भारत्वयें का ही परमेश्वर है जो उसने केवल भारत में ही अवतार लिया? क्या उस परमेश्वर है जो उसने केवल भारत में ही अवतार लिया? क्या उस परमेश्वर का कार-कोर बीर अधिकार-क्षेत्र केवल भारत्वयें तक ही मीमित है। इस विश्वाल विश्व की नो बात ही क्या, भारत नो हमारी इस पृथ्वी का भी बहुत छोटा मा भाग है। क्या भारत के अतिरिक्त इस विश्व के और किसी भी भाग में दुष्ट प्राणी नहीं रहते हैं वा उस परमेश्वर को भारत के अतिरिक्त इस विश्व के अप्य किसी भाग में दुष्ट प्राणियों का सहार करने के लिये अवतार लेने की आवश्यकता नहीं पढ़ी?

एक बात यह समक्त में नहीं आती कि इस समस्त विश्व का एक ही परमेश्वर है या यहा पर अनेको परमेश्वर है? यदि इस विशाल विश्व का एक ही परमेश्वर है, तो उसने विभिन्न विचारकों को भिन्न-भिन्न प्रकार का ज्ञान क्यों दिया? इस समस्त विश्व के प्राणियों को एक ही समान ज्ञान और एक ही प्रकार के सिद्धान्त क्यो नहीं दिये, जिससे विभिन्न विचारकों के अनुयायी एक दूसरे का रक्त नहीं बहाते, और धर्म के नाम पर इतना रक्तपान नहीं होता।

एक बात और, कुछ दशाब्दी पहले तक आधुनिक वैज्ञानिक इस विद्य को कुछ लाल वर्ष पुराना सानते थे। परन्तु जैसे-जैसे नये-नये अनुमन्धान और नई-नई लोजे हो रही है, वैज्ञानिक इस विद्य को अरखो वर्ष पुराना सानने लगे है। परन्तु यह बात समक्त में नही आती कि उस परसेदबर ने किन्ही विचारको को अब से लगभग डेड हजार वर्ष पहले ज्ञान दिया, किन्ही विचारको को अब से लगभग डेड हजार वर्ष पहले ज्ञान दिया | किन्ही विचारको को अब से लगभग आठ-दस हजार वर्ष पहले ज्ञान दिया | ब्या अब से दस-बारह हजार वर्ष पहले करोडों वर्षो के काललखड़ में जो मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते थे उनको ज्ञान की आवश्यकता नही थी? क्या वह परमेदवर उनको भल गया था?

एक कुशन गायक दो पिक्त्या गाता है, तो वे भी बहुत मधुर व कर्णाप्रय लगती है, एक कुशन चित्रकार एक छोटा-सा चित्र बताता है, तो वह भी कलात्मक होता है, एक प्रतिमा-म्मन्त लेक दो पिक्त्या लिख देता है, तो वे भी नाला पाठको को प्रेरणा देती है, परन्तु उन आनन्द-स्वरूप परमेश्वर हारा निमित्त इस विश्व में कही भी आनन्द रिखलाई नहीं देता। इस वाम्नविक्ता को देखते हुए परमेश्वर को आनन्द-स्वरूप कैसे कहा जा सकता है?

इस सम्बन्ध में एक बात और भी ध्यान में रखने योग्य है। एक साधारण व्यक्ति एक छोटा सा घर बनाता है, तो बहु इम बात की यदा-शक्ति व्यवस्था करना है कि उन घर में अधिक-से-अधिक सुविधाओं व आराम का प्रवन्ध हों. उन घर में गर्दी, पूर्व व वर्षा से बचाब को व्यवस्था हों. हवा व प्रकाश के आने का ममुचित प्रबन्ध हों, चारो व अनामाजिक तत्त्रों से सुरक्षा की व्यवस्था हों. उसमें गन्दे पानी व धुए के निकतने की पर्याप्त व्यवस्था हों, कुछ समय के बाद उसका परिवार बढ़े तो भी मभी मदस्य उसमें मुखिषापूर्वक रह सके।

इसी प्रकार एक इजीनियर एक नया नगर बसाने की योजना बनाता है तो बहु अगले एक सौ वर्ष बाद नक की परिस्थितियों को ध्यान से रखकर ही उस नगर की योजना बनाता है। और उसके मार्ग इनने बोड़े हों, गन्दे पानी व बरसाती पानी के निकलने की इस प्रकार व्यवस्था हो, यातायात का प्रबन्ध इस प्रकार हो। प्रकाश व पेय जल की ब्यवस्था इस प्रकार हो। बाजारो, विद्यालयों, धर्म-स्थानों, धर्म-आलाओ, चिकित्सालयों, खेल के मंदानो, आदि की समुचिन व्यवस्था हो, इत्यादि । परन्तु उस सर्व- शिक्तमान, त्रिकालक और परम-स्थालु कहे जाने लाले राले परमेखर के द्वारा निर्मान स्व विद्य के हो से सिमान स्व कि स्व कि

हम कई धार्मिक ग्रन्थों में पहने हैं कि वह परमेश्वर चाहता है कि उसके धनाये हुए प्राणी अच्छे कार्य करें। तो क्या परमेश्वर केवल इच्छा ही कर सकता है ? क्या उस सर्वश्रीक्तमान परमेश्वर में इननी शिक्त नहीं है कि वह अपने द्वारा उसन्त किये गये प्राणियों में अपनी इच्छानुसार अच्छे कार्य करा सके ? यदि वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे सर्वशाक्तमान कैसे कहा वा सकता है ?

कुछ बिचारक यह कहते है कि वह सर्वेशिक्तमान परमेश्वर विदव के सभी प्राणियों का पालनक नो है। वह जब भी किसी प्राणी को उत्पन्न करता है, तो उसको उत्पन्न करने से पहले ही वह उसके पेट भरने का प्रबच्ध कर देता हैं। ये बिचारक कहते है कि चीटी को कण (अताज का एक दाना) और हाथी को मन (पर्योप्त मात्रा में भोजन) बह गर्वशिक्त-मान परमेश्वर ही देता है। वह सर्वशिक्तमान परमेश्वर ही बालक को उत्पन्न करने से पहले ही उसकी माता के स्तनों में दूध पैदा कर देता है। दिवा-क्यन जैंभी कितनी अनोखी कत्यना है यह र यदि यह बात सत्य होती, तो आज हमारी यह पृथ्वी ही स्वर्ग होती । काश । वह परमेश्वर, इस पृथ्वी के समस्त प्राणियों की बात छोड़ भी दे, केवल मनुष्यों का पेट भरने का ही उत्तरदायित्व ले लेता, तो किसी भी मनुष्य को अपना पेट भरने की चिन्ता नहीं होती। जिस प्रकार एक धनवान का पुत्र अपना पेट भरने की ओर से चिन्तामुक्त होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने पेट भरने की ओर से निश्चिन्त होता। परन्तु वास्तविकता तो टीक इसके बिपरीत दिखलाई देती है। हम छोटे-छोटे बालको को, जिनकी खेलने व खाने की उम्र होती है, पेट भरने के लिये कठिन परिश्रम करते हुए तथा भिक्षा मागते हुए देखते हैं। हम अबोध बालिकाओ को अपनी पेट की आग क्याने के लिये अपने शरीर का सौदा करते हुए देखते है। अनेको प्रकार के बरे कार्य, जैसे चोरी, बेईमानी, टगी आदि पेट का गड़ढ़ा भरने के लिये ही किये जाते है। आज भारत और भारत जैसे अन्य निर्धन देशों मे करोड़ो व्यक्तियों को दिन में एक बार भी पेट भरकर भोजन नहीं मिलता। लाखो व्यक्ति भन्न से तथा कूपोषण से होने वाले रोगो से तड़प-तडपकर मर जाते है। ऐसे देशों में जब कभी अकाल पडता है, तो उस समय की दमनीय दशा की नो कल्पना से ही रोगटे खडे हो जाते है। पश-पक्षियो की नो बान ही क्या, लाखो मनुष्यों के प्राण भूख में नडप-रडप कर निकल जाते हैं। सामान्य समय में भी अधिकाश पशु-पक्षी अपने से निवल प्राणियों को ही अपना आहार बनाते है। वया उस सर्वशक्तिमान, परम-द्याल परमेश्वर की यही आदर्शव्यवस्था है रियदि उसके उत्तर में कोई यह कहे कि वह परमेश्वर तो प्रत्येक प्राणी को उसके कमों के अनुसार ही फल देता है, तो फिर इसमें परमेदवर का कर्त्रव ही बया रहा, और वह पालनकर्ता कैसे कहलाया ?

अन परन यह होता है कि परमेदवर प्राणियो को उनके कमों का फल किस प्रकार देना है? यदा वह प्रयोक प्राणी को उसके प्रत्येक कमों का फल स्वय सांच-विचार कर देना है? यदि ऐसा है तो एक शका उटती है कि इस विद्य से अनन्त प्राणी है। यहा पर प्रतिक्षण अस्वय प्राणियो की मृत्यु होंनी रहती है। इनमें से प्रयोक प्राणी के कमों के फल का निर्णय करने में उस परमेदवर को कुछ समय तो लगना ही होगा। जितना समय एक प्राणी के कमों के फल का निर्णय करने में लाता होगा, उतने समय में तो करोडो अन्य प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रवार तो नाजों कितने प्राणी अपने कमों के फलों का निर्णय करने में काना होगा, उतने समय में को करा या का प्राण्यों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रदेश्वर को उनके कमों के होगे और यह संस्था क्षण-प्रतिक्षण बढ़ती ही जाती होगी। मरने वालो से करोड़ो गुने अधिक जीवित प्राणी भी है। उस परमेश्वर को उनके कमों का लेखा-जीखा रखने और उनको उनके कमों का फल देते रहने का कार्य भी देखना पडता होगा। कौर फिर यह अवश्वरुक्त तो नहीं है कि प्राण्यों के कमों का निर्णय उनकी मृत्यु के परचाद ही हो। प्राणियों के जीवित रहते हुए भी तो उनके बतमान में विषे हुए वमों का एस मिल सकता है। इतने सारे कार्य वह अकेला परमेश्वर कैसे कर लेता है ? क्या उसने अपनी सहायना के लिये कुछ महायक भी नियुक्त कर रक्खें है ? इस सब ब्यवस्था को सुवार रूप से चलाने के लिये परमेश्वर ने क्या कोई कार्यान्य भी खोल रक्खा है ? वह कार्यान्य किस स्थान पर है ? यदि ऐसी कोई श्वास्था नही है, तो क्या परमेश्वर ने ऐसी कोई श्वास्था ति (automatic) व्यवस्था बता रक्खी है, जिससे किसी भी प्राणी के द्वारा कोई भना या बुरा कार्य होने ही वह कार्यों किसी विवेष प्रकार की प्रणासी से कही पर प्रकार हो जाता हो और फिर समय आने पर उन अच्छे व बूरे कार्यों का अच्छा व खुरा कराइ को इता हो आता हो और फिर समय आने पर उन अच्छे व बूरे कार्यों का अच्छा व बूरा फल स्वत ही मिल जाता हो ।

(यदि ऐसी ही कोई ब्यवस्था है, तो हम यह सिद्धान्त ही क्यों न मानले कि प्राणियों को उनके कमों का फल स्वत ही मिलता रहता है उस परमेश्वर का इस व्यवस्था मे कोई हस्तक्षेप नहीं है।)

यहाँ एक बात और भी ध्यान मे रचने बोम्य है कि कोई भी स्व-वातन अवस्वा स्वत ही कार्य करती रहनी है। वह बिलकुल निर्मिष्त होती है। कोई उमकी ख्यामद व अश्मा करे, तो वह अगल नहीं होनी और कोई उमकी निर्दा करे. तो वह अश्मान नहीं होनी। स्वचालित ध्यवस्था में किमी प्रकार के परापान व अन्याय होने की मम्मावना भी नहीं होनी। जैसे कि अनेको मार्वजनिक स्थानो पर वजन तोलने को मधीने तथा देनीफोन स्क्षे रहने हैं। उनमें कोई भी अ्यक्ति निर्यारित मिक्का डालकर अपना वजन कर सकता है तथा देनीफोन से बान कर सकता है। उममें कोई बुटि नहीं होनी (जब नक तोलने की मशीन नथा देनीफोन सराब ही नहीं)। यदि मगीनो व टेनीफोनो का मानिक भी उनमे काम लेना चाहे, तो उसको भी निर्धारित मिक्का डालना ही पड़ेगा।

इसके विपरीत इन स्वचालित उपकरणों के स्थान पर यदि साधारण उपकरण हो और उनको चलाने के लिये व्यक्ति बैठे हों, तो इतनी निष्पक्षता से व न्यायपूर्वक कार्य नहीं हो सकता। यह उनको चलाने वाले व्यक्तियों की इच्छापर निर्भर है कि वे जिससे चाहे फीस ले जिससे चाहे न ले।

यही बात परमेस्वर की स्वय की व्यवस्था पर भी लाग होती है। (ये विचारक नो कहने ही है कि अपनी भक्ति व प्रशसा करने वाले पर वह परमेस्वर प्रसन्त हो जाता है और उसके पापों को क्षमा कर देता है तथा अपनी निन्दा करनेवालों पर वह परमेस्वर अप्रसन्त हो जाता है और उनको निन्दा करने के फलस्वरूप दण्ड देना है।) ऐसी परिस्थितियों में हम यह कैसे कह सकते हैं कि वट परमेश्वर सच्चा त्यायकर्ता है ?

ईश्वर को मर्वशिवनमान, दीन-बन्धु, करुणा-निम्नान व पिततपावन कहा जाना है। क्या ऐसा नहीं हो सबता कि एक बार वह परमेश्वर अपनी करुणा से सब प्राणियों के अपराध झाना करदें और अपनी सबंशिवत-सम्पन्तना से समन्त प्राणियों को सज्जन व सुखी बता दे जिससे इन विश्व से दुख व कष्ट, रोग व जोंक मर्दन के लिए समाप्त हो जाये। अपनी पृथ्वी पर भी हम यही देखते है कि यदि सर्दव के लिए समाप्त हो जाये। अपनी की सम्भावना हो तो सज्जन पुरुष दुष्टों के अपराध क्षमा कर देते हैं।

एक थान और, इस बान का निर्णय करने की कसीटी क्या है कि कौनमा कार्य अच्छा है और कौनमा कार्य बरा है तथा किसी विशेष विषय के सम्बन्ध मे किय व्यक्ति की मान्यता ठीक है और किस व्यक्ति की मान्यताठीक नही है। जैसे बहुत से त्यक्ति धर्मके नाम पर पद्मश्रो की बिल देने को अच्छा कार्य मानते है, जबकि बहुत से अन्य व्यक्ति इस कार्य को अज्ञानता व हिमा का कार्य मानकर बरा समभते है। इसी प्रकार बहन से ब्यक्ति मृति को परमेदवर कारूप मानकर उसकी पूजा व भक्ति करने है, जबकि बहुत से अन्य व्यक्ति सूर्तिको पत्यर व धातुकेट्कडे से अधिक नहीं समभते और उसकी पूजा वे भितत को अनुचित मानते हैं। इसी मत-भिन्तता के कारण इस प्रजी पर अनेक धर्म व सम्प्रदाय प्रचलित हए। इन धर्म व सम्प्रदायों के अनुयायी अधिकाश में एक इसरे में लड़ते-भगड़ते रहते है। विभिन्न सम्पदायों की तो बात ही क्या, एक ही समप्रदाय के दो उप-सम्प्रदायों के अनुषायी भी एक दूसरे का रक्त बहाते रहते है और अमान-बीय यातनाए देने में भी नहीं हिचकिचाते। क्या इन सम्प्रदायों व उप-सम्प्रदायों के अलग-अलग परमेववर है जिन्होंने अपने-अपने अनुपायियों को अलग-अलग आदेश दे रक्खे है, जिसके फलस्वरूप ये अनुयायी एक दूसरे के कट्टर सत्र हो रहे है। इन धर्म के ठेकेदारों की ऐसी सनिविधिया देखकर ही आजकत के बहुत में नवयुवक धर्म में विमुख होते जा रहे है। मतो, महात्माओ व धर्मग्र कहे जाने वाले व्यक्तियों की ऐसी मनीवृत्ति देखकर ही किसी शायर ने क्या खुब कहा है

खदा के बन्दों को देखकर ही, खदा से मुनकिर हुई है दुनिया, कि गेमे बन्दे है जिस खुटा के, वह कोई अच्छा खुदा न होगा। ('मुनकिर' का अर्थ है 'न मानना')

ज्ञपर किये गर्वे विवेचन से यह स्पष्ट हो जाना है कि किसी भी

सर्वशक्तिमान, निराकार, निविकार, पूर्णकृनकृत्य, त्रिकालक्क, परस-द्यासु, दीन-बन्ध, दया-निवान, पितन-पावन, सर्वध्यापक, सच्चे न्याय-कत्ती आनन्द-स्वरूप, इस विस्व के कर्ता, पालनकर्ता व हर्त्ता तथा प्राणियो को जनके कर्मों का फल देने वाले तथाकथित परमेश्वर का कोई अस्तित्व नही है। यह परमेश्वर हि कि स्वित्त करी के गर्म हरू परमेश्वर हि कि स्वता के सिन रहस्य का भी उनको समाधान नहीं मिला, उस रहस्य को उन्होंने उस परमेश्वर की माया व चमत्कार मान लिया। कुछ विचारको ने तो यहा तक कह दिया कि उस परमेश्वर ते यह आदेश दे रक्खा है कि परमेश्वर के मम्बन्ध मे कोई तर्क-वितर्क व विचार मोन करो, नहीं तो तुम पायी हो आओंगे। मनुष्य के सम्मितक और उसकी विचार-अवित्त को कुण्डिन करने का यह कैसा सीधा-सादा तरीका है?

जिस प्रकार आज कल भी बहुत से आदिवासी प्राकृतिक रूप से घटी घटनाओ, जैसे बिजली का चमकना, पानी का बरमना, नदियों में बाढ आजाना, भकम्य आजाना आदि घटनाओं से भयभीत होकर उनकी रोक-थाम के लिये किन्ही काल्पनिक देवी-देवनाओं की प्रजा-उपासना करते रहते है. उसी प्रकार प्राचीन काल में ये विचारक भी ऐसा ही करते रहे होगे। इसके साथ-साथ किन्ही प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा अपनी भलाई होते देखकर उन विचारको ने इन प्राकृतिक शनितयो की भी देवताओं के रूप मे पत्रा करनी शरू करदी होगी। उदाहरण के लिये सुर्य को प्रकाश. गर्मी व शक्ति का स्थान जानकर नथा उसका अनाज के उत्पन्न होने में सहायक जानकर, सुर्य की पुत्रा करने लगे। वर्षा के लिये एक विशेष देवता की पजा करने लगे. इत्यादि । इसी प्रहार उन्होंने इस समस्त विश्व और इत सब देवताओं को बनाने वाले एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अस्तित्व की कल्पना करली। उनके पाम केवल एक ही तर्कथा कि किसी निर्माता के बिना किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता और किसी सचालक के बिना कोई भी व्यवस्था चल नहीं सकती। परन्तु इस कल्पित परमेश्वर के कारण वे अपने द्वारा निर्मित भूल-भलैया में स्वयँ ही उल्भते चले गये।

इस प्रकार हम देखते है किसी परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने और उसको सर्वशक्तिमान तथा इस विश्व का कर्ता, पालनकर्ता ब हुतों मानने के साथ-माथ उसको आनत्स्त्वरूप, परम-दयालु, निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापक, इनहुव्य और प्राणियों को उनके कर्मों का कर दें बाला मानने से बहुत से ऐसे प्रस्त उठ खडे होने है, जिनका कोई तके सम्मत समाधान नहीं मिल पाता। हम एक वैज्ञानिक-दृष्टि लेकर खोज करने चले हैं। वैज्ञानिक खोज में किसी भी प्रकार के अन्य-विश्वासो, पूर्वा- म्रह्में अथवा गढ़े-गढ़ाये सिद्धान्तों का कोई स्थान नहीं होना। वहा तो केवल प्रयोगो द्वारा मान्यता प्राप्त, तर्कमम्मन तथा अनुभव द्वारा सत्य पाये गये नथ्यो पर ही विश्वास किया जाता है। इस प्रकार तीमरी विचारधारा बाले विचारकों के आस्मा के अस्तित्व और पुनर्जम बाले सिद्धान्त तो तर्क-सम्मन सिद्ध होते है, परन्तु एक सर्वेशन्त्रमान, कर्ता, हत्ती व पालन कर्त्ता तत्वा प्राण्यो को उनके कर्मो का फल देने वाले परमेश्वर के अस्तित्व वाला सिद्धान्त नके की कमीडी पर बरा नहीं उत्तरना।

एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। यदि हम इन विचारकों के मनानुमार एक ऐसे सर्वशिचनभान परमेश्वर. जिसकी इच्छा से इम विश्व का सचानन हो रहा है. का अस्मित्व मानने, तो इस विश्व के समस्त प्राणी करशुद्रान्ती मात्र बनकर रह जायेंगे और उन प्राणियों के पुरुषार्थ का भी कोई महत्व नहीं रह जायेंगा।

चौथी विचारधारा का विवेचन

अब हम चौथी विचारधारा पर विवेचन करेगे।

(विञ्व वेतन व जड़ का सँयोग)

इस विचारधारा के विचारकों का मत है कि यह विबंद दो प्रकार के तत्त्वों से बना है —एक चेतन, दसरा जड अर्थात एक आत्मा (soul) ब दुमरा पूदगल (Matter) । ये दोनो ही तत्त्व अकृत्रिम (जिनको किसी ने नहीं बनाया हो) अनादि (जिनका कोई प्रारम्भ न हो) तथा अनन्त (जिनका कभी अन्त न हो) है। उन दोनो तत्त्वों का अस्तित्व सदा से है और सदैव तक रहेगा। वास्तव मे आत्मा ही चेतन है। यही मुख व दुख भोगने वाली तथा जानने, देखने, अनुभव करने व विचार करने वाली है। आतमा का अस्तित्व तो अवस्य है, परन्तू यह अभौतिक-किसी भी प्रकार के पुरगल में रहित (without any kind of matter) है। इमलिये न तो इसमें तनिक साभी वजन है न यह किसी भी प्रकार से देखी जा सबती है. न छई जा सकती है. न यह काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न भिगोर्ड जा सकती है। इस आत्माका स्त्री, पुरुष व नपसक कोई लिंगभी नही है। यह केवल अनुभति के द्वारा जानी जा सकती है। प्रत्वेक आत्मा के साथ अनादि काल से (सदैव से) कर्मों का आवरण (एक प्रकार के सुक्ष्मातिसुक्ष्म पृद्गल) लगा हुआ है। जब तक किसी आत्मा के साथ कर्मों का आवरण लगा हुआ है तब तक वह आत्मा उन कर्मों के फलस्बरूप ही नमे-नमे शरीर भारण करती रहती है और उन कमों के अनुगार ही अरंगे को मिने मौतिक शरीर के माध्यम से सुख व दुख भोगती रहती हैं। यद्यपि मुल व दुख का अनुभव करती तो आत्मा ही है परन्तु भ्रमवग ऐसा प्रतीत होता हैं कि यह भौतिक शरीर हो सुख व दुख का अनुभव कर रहा है। यह आत्मा इस शरीर के माध्यम से ही अच्छे व बुरे कार्ये करती है और इस शरीर के माध्यम से ही उन कार्यों का फल, मुख व दुख, भोगती है। प्रति क्षण पुराने कर्य अपनी अविधि आने पर इस आत्मा को अपना अच्छा व बुरा फन देकर इस आत्मा से अलग होते रहते है और प्रतिक्षण हो इस आत्मा की मावनाओं व विचारों के अनुसार नये-नये कर्म आत्मा ओर आकृष्ट होते रहते है और कर्मों का आवरण बनाते रहते हैं।

इन विचारको के मनानुसार प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से चले आये इस भ्रम व अज्ञान (यह शरीर सुखवदु खका अनुभव करता है) के कारण विभिन्न जन्मों में अपने को मिलने वाले इस भौतिक शरीर को ही अपना सब कुछ मानना रहा है। यद्यपि जो भी सुख व दुःख इस प्राणी को मिलते रहते है, वे उसको अपने ही द्वारा भूतकाल में किये हुए कमों के फलस्वरूप ही मिलते रहते है, परन्तु अपने अज्ञान के कारण यह प्राणी इस तथ्य को नहीं समभता। यह प्राणी तो उन प्राणियों को ही अपने को सख व द ज का देने वाला मानता रहता है, जिन प्राणियों के माध्यम से उसकी मुख व दुःव मिलने है। जिस प्राणी के साध्यम (निमित्त) से उसको सुख मिलता है, उस प्राणी को सुख देने वाला मानकर यह प्राणी उससे राग-ध्यार-करता रहता है और जिस प्राणी के माध्यम (निमित्त) से उसको दुल मिलता है, उस प्राणी को दुला देने वाला मानकर यह प्राणी उससे हेष---नफरत--करता रहता है। इन्ही राग-हेष की भावनाओ के कारण ही इस प्राणी की आत्मा की ओर नये-नये कर्म आकृष्ट होते रहते है, जो भविष्य में अपनी अवधि आने पर अपना-अपना फल देते रहते है। यह चक अनादि काल से ऐसे ही चलता आया है और तब तक इसी प्रकार चलता रहेगा, जब तक यह आत्मा मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती।

परन्तु जब इम प्राणी का यह अज्ञान (मेरा भौतिक शरीर ही भेरा सब कुछ है अर्थात् यह भौतिक शरीर ही मैं हूं) दूर हो जाता है, तब यह प्राणी अपनी आत्मा को अपने भौतिक शरीर में भिन्न मानने लगता है। उस समय यह प्राणी यह समझ नेता है कि उसे जो भी सुख व दुस्ख मिल रहे हैं वे उमको उसके अपने ही द्वारा मृतकाल में किये गये अल्बे व बूरे कर्मों के फलस्वरूप ही मिल रहे है, तथा किसी अन्य प्राणी का इसमें कोई हाब नही है। अन वह उन प्राणियो, जिनके माध्यम से उसे मुख व दुःख मिल रहे हैं, के प्रति राग व द्वेष की भावनाएं भी अपने हृदय में नहीं आने देता। इस प्रकार की साधना से इस प्राणी के नये-नये कमों का सवस्य होना इक जाता है। इस प्रकार जब यह आरमा अपने ही सत्-पुठवार्थ अर्थान् संयम व अहिसक आचरण आदि के द्वारा नये-नये कमों को आने से रोक देती है जीर नप, त्याग व ध्यान आदि के द्वारा अपने पिछले कमों के आवरण को अपने से अलग कर देती है तब यह आरमा अदम्त पिछले हो। जाती है और उस मौतिक शरीर की आयु पूरी होने पर मुक्ति प्राप्त कर लेती है। इस मुक्ति की प्राप्ति यह आरमा स्वय अपने ही मन्-पुठपार्थ और अपनी ही शक्ति से कर मकती है। कोई सर्वशिवनमान परमेश्वर अथवा अत्य कोई

इन विचारको ने यह भी बतलाया कि इस विश्व मे आहमाओ के अतिरिक्त और जो कुछ भी है, वह सब पूद्गल (Matter) है। यह जितना भी पदगल है, वह सब अनादि काल से है, न तो इसका अणमात्र भी कभी नया बनता है और न इसके अणमात्र का कभी विनाश ही होता है। हा. इसका रूप परिवर्तन अवश्य होता रहता है . जैसे आज जो पत्थर का टकडा है कल कोई मूर्तिकार उसको तराश कर, उसमें से एक मूर्ति बना देता है। कालान्तर में वह मूर्ति टटफट जाती है और मिट्टी का रूप ले लेती है। इसी प्रकार हम जिन वक्षों को बढ़ता हुआ देखते है वे भी कोई नई वस्तू नही बन रहे होते, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्यं की किरुणों आदि मे पोषक तत्त्व ग्रहण करके ये वृक्ष बढ़ने है। एक बढ़ई उनकी लकड़ी से मेज. कर्सी, अलमारी आदि बना देता है। कुछ समय के पञ्चान वह लकडी गल-गुल कर व घिस-घिम कर मिट्री में मिल जाती है। जलाने से वह लकडी गर्मी उत्पन्न करती है और फिर राम्य बन जाती है। इसी प्रकार एक बालक हवा, पानी, भोजन आदि से पोषक तत्त्व ग्रहण करके एक युवा पुरुष बन जाता है। ये सब परिवर्तन स्वाभाविक रूप से ही होते रहते हैं। परन्तु इन परिवर्तनो के फलम्बरूप किसी भी नये परमाण का निर्माण नहीं होता, कोई बिल्कुल नई वस्तु या जड से चेतन अथवा शुन्य से भौतिक बस्त अस्तित्व में नहीं बाती ।

परमात्मा का स्वरूप

"यह विश्व और यहां की समस्त आत्माएं तथा पुद्गल अकृत्रिम अनादि व अनन्त है", "प्राणियों को अपने द्वारा किये हुये कर्मों के फल के अनुसार स्वत ही सम्ब व द स मिलते रहते हैं", "यह विश्व स्वाभाविक रूप से स्वत ही सचालित हो रहा है"-इन मान्यताओ के कारण इन विचारको ने किसी भी प्रकार के कत्ती, पालनकर्त्ती, हर्त्ती तथा प्राणियों को उनके कमों का फल देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अस्तित्व मानने से इन्कार कर दिया। इनकी मान्यता है कि जो भी प्राणी अपने समस्त कर्मों को नष्ट कर देना है, वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है तथा वही परमात्मा (परम-आत्मा, परम-श्रेष्ठ, परम-शृद्ध, आत्मा) हो जाता है। वह मुक्त आतमान तो फिर इस विश्व में लौटकर ही आता है और न सुख-द ख पाने व नये-नये शरीर धारण करने के चक्कर में ही पडता है। एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेने पर वह सदैव के लिये मूक्ति में ही रहता है और एक अपूर्व, अनपम. अतीन्द्रिय व निर्वाध (वाबा रहित) परम-आनन्द को भोगता रहता है। वह परमात्मा पूर्ण वीतरागी होता है। अत न तो किसी की भक्ति व प्रशासा से वह प्रसन्न ही होता है और न किसी की निन्दा से अप्रसन्न ही। वह परमात्मा पूर्ण रूप से निविकार और कृतकृत्य होता है। इसलिये उसके हृदेय में किसी का हित व अहित करने और कुछ बनाने व बिगाडने का विचार भी नही आता।

एक बात और, मुक्ति प्राप्त कर लेने पर किसी भी मुक्त आरमा का किसी परम-आरमा में विलय नहीं हो जाता। अपितु प्रत्येक मुक्त-आरमा का स्वतन्त्र अस्तित्व बना रहना है।

करर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट है कि चौथी विचारधारा के माध्यम से हमारी बहुन सी शकाओं का नर्कसम्मन समाधान मिल जाता है तथा पिछने पृथ्टों में दी गयी विधमनाओं और विडम्बनाओं के भी तर्क-ममनन कारणों का जाल हो जाता है।

चौथी विचारधारा के विचारको ने मझेप में निम्नलिखित सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है —

- (१) यह विश्व अर्थात् इसकी समस्त आत्माएं व सभी प्रकार के पूदगल द्रव्य अकृत्रिम, अनादि व अनन्त है।
- (२) न तो किसी सबंशिक्तमान परमेश्वर ने कभी इस विश्व का निर्माण ही किया या और न वह परमेश्वर कभी इसका मूल से विनाश ही कर सकता है। वास्तव में कर्ना, धर्ता, हर्ता जैसे किसी सबंशिक्तमान परमेश्वर का कोई अस्तित्व ही नही है। यह विश्व स्वाभाविक रूप से स्वतः ही सचालित हो रहा है।

- (३) प्रत्येक चेतन प्राणी में आत्मा व्याप्त है तथा यह आत्मा उस प्राणी के भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न होती है।
- (४) इस विस्व की समस्त आत्माओं (प्राणियो) के नाथ अनादि काल से कमों का आवरण लगा हुआ है। इन कमों के फल-स्वरूप ही ये प्राणी नये-नये गरीर घारण करते रहते हैं और मुख व दुःख भोगते रहते हैं। इन प्राणियों को जो भी मुख ब दु ख मिलते हैं, वे उनको अपने ही द्वारा भूतकाल में किये गये अच्छे व बुरे कमों के फलान्वरूप म्वत ही मिलते रहते है। अपने ही द्वारा किये गण कमों के अतिरिक्त कोई भी अन्य प्राणी अयवा शक्ति उनको मुख व दुख देने में ममर्थ नहीं है। हां, दूसरे प्राणी उनको मुख व दुख देने में निमन्त अवस्य बन जाते हैं।
- (५) जब यह प्राणी अपने ही सत्प्रयत्नों के द्वारा इस कर्मों के आवरण को अपनी आत्मा से अनन कर देगा, तब वह मुक्ति प्राप्त कर नेगा। एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेने पर वह आत्मा सर्वेव के लिये मुक्ति में हो रहती है और फिर कभी भी लीटकर इस विश्व में नहीं आती।
- (६) यह प्राणी केवल अपने ही सन्प्रयत्नों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कोई भी अन्य शक्ति इस प्राणी को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती।
- (७) मुक्ति में आत्मा के माथ किसी भी प्रकार का भौतिक शरीर नहीं रहता। अभौतिक होते हुए भी मुक्ति में आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व रहता है और वह अनलकाल तक एक अपूर्व अनुपम,अतीन्द्रिय परम-आनन्द का उपभोग करती रहती है।

बस्तुत ये सभी मिद्धान्त अनिवार्य रूप से एक दूसरे के साथ जुडे हुए हैं। एक को स्वीकार करने पर हमें सभी को स्वीकार करना पड़ेगा।

इनको मली प्रकार समभने के लिये अगले पृष्ठों में हम इन्ही सिद्धान्तों काययाशक्ति विस्तार से विवेचन करने का प्रयत्न करेंगे∤

ग्रात्मा

जिस चौथी विचारधारा पर हम विवेचन कर रहे है उसके मुख्य सिद्धान्त-आत्मा का अस्तित्व और पुनर्जन्म (आत्मा द्वारा अपने कर्मों के फलस्वरूप नये-नये शरीर धारण करना) है। इन विचारको की मान्यता है कि यह आतमा अकृत्रिम (जो किसी के हारा बनाई नहीं गयी हो), अनादि (जिसका कोई आदि - आरम्भ - न हो), व अनन्त (जिसका कभी अन्त न हो) है। यह आत्मा अजर, अमर तथा स्वतन्त्र रूप से जानने व देखने वाली है। यह अभौतिक (without any kind of matter) है। अभौतिक होने के कारण यह किसी भी भौतिक पदार्थ से प्रभावित नहीं होती, किसी भी भौतिक प्रक्रिया से इसको घटाया-बढाया नही जा सकता । न इसको अग्नि से जलाया जा सकता है न पानी से भिगोया जा सकता है और न शस्त्र से काटा जा सकता है। इसके किसी गुण अथवा शक्ति को नष्ट भी नहीं किया जा सकता। इतना अवस्य है कि इसके ऊपर कर्मों का आवरण पडा रहने से इसकी शक्तियाँ व गूण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाते । जैसे बादलों से सूर्य के ढक जाने पर सूर्य का पूरा प्रकाश फैलने नहीं पाता, इसी प्रकार आत्मा पर कर्मों का आवरण होने से इसकी शक्ति व गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाते । जैसे-जैसे कर्मों का आवरण घटना व बढता रहता है उसी के अनुसार इसकी शक्ति व गुण अधिक व कम मात्रा मे प्रकट होते रहते है। अपने ही कमों के फलस्वरूप यह आत्मा जो भी शरीर धारण करती है, यह उस शरीर के आकार की ही हो जाती है। अपने द्वारा किये हुए कर्मी के फलस्वरूप ही आत्मा को सुख व दुख मिलते रहते है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होना है कि सूख व दुख इस शरीर को मिल रहे है परन्तु वास्तव में उन मुखो व द सो का अनुभव यह आत्मा ही करती है क्योंकि यह शरीर तो जड़ होता है।

कुछ व्यक्ति यह कहते है कि आत्मा जैसी किसी बस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है तथा अनेको देशों में आत्मा के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी गयी है। परन्तु यह ठीक नहीं है। हिन्दी में आत्मा के अस् सुचक केतन व जीव शब्द हैं, उर्दू में रह और अयेजी में soul शब्द हैं, इसी प्रकार अन्य देशों की भाषाओं में भी आत्मा के अर्थसूचक शब्द है। ये शब्द कोई नये नहीं गढे गये, अपितु बहुत प्राचीन शब्द है। अन्य देशों की भाषाओं में आत्मा के अर्थसूचक शब्दों का होना ही इस तथ्य का प्रमाण है कि इन देशों में आत्मा के सम्बन्ध में किसी-न-किसी प्रकार की धारणा अवस्य चली आ रही है।

इस सम्बन्ध में एक वात और भी ध्यान देने योग्य है। दूसरी विचार धारा के विचारको की मान्यता है कि उस सववाविनमान परमेश्वर ने इस विद्य के प्राणियों को पहली वार ही उदरम किया है अर्था तृत्तका कोई अतीन नहीं है। परन्तु ये प्राणी यहा पर अच्छे या वृर्ग असे भी कार्य करेंगे उनकी मृत्यु के बार उन प्राणियों को, उनके किये हुए कार्थों के अनुसार ही नरक या स्वर्ग में शान दिया जायेगा। इसन यह है कि प्राणियों का भीतिक धारीर तो यही रह जाता है, कुछ जरीर जना दिये जाते है। कुछ भूमि में दफता दिये जाते है, कुछ पानी में बहा दियं जाते है। (तात्पर्य यही है कि समस्त भीतिक जरीर यही पर नार हो जाते है) किर सुख व दुख भोगने के निये स्वर्ग व नारक में किन्त स्वर्त्त को अता आता है रे थोड़ा मा विचार करते पर यही निष्कर्ष निकलता है कि इस भीतिक जरीर के साथ जिसी-व-किसी अभीतिक पदार्थ का सम्बन्ध अवस्य ही रहता है तथा उसी अभीतिक पदार्थ को सुख व दुख भोगने के किये स्वर्ग व नरक में भेजा जाता है। उस

अब से तीन चार हजार वर्ष पहले मिस्र देश में मृत शरीरों पर रसायन तगाकर उन्हें कसो में सुरीक्षत रक्षण जाता था। उन मृत शरीरों के साथ जीवन में उपयोग में आने वाली अंतेकों बरगुए भी उन ककी में सब्धों जाती थी। अभीरों व राजाओं के शवों के साथ अंतेकों दास व दासियों को भी दफना दिया जाता था। तत्कालोंन मिस्र निवासियों का यह विच्या था कि में मृत व्यक्ति मिस्र निवासियों का यह विच्या था कि में मृत व्यक्ति मिस्र विचास था कि में मृत व्यक्ति प्राप्त था कि उस समय ये सब वस्तुए व दास-दामिया उनके काम आयेगी। तात्वर्थ यही है कि उस समय के मिस्र न्वास्यों का यह विच्या था कि मृत व्यक्ति फिर से जीवित होगे। अर्थान् किसी विशेष तत्व की कमी हो जाने से प्राणी की मृत्यु हो जाती है और जब वह विशेष तत्व किर से समान ही कोई वस्तु हो सक्ती है। वह विशेष तत्व आरमा के समान ही कोई वस्तु हो सक्ती है। वह विशेष तत्व आरमा के समान ही कोई वस्तु हो सक्ती है। वह विशेष तत्व आरमा के समान ही कोई वस्तु हो सक्ती है। वह विशेष तत्व आरमा के समान ही कोई वस्तु हो सक्ती है। वह विशेष तत्व आरमा के समान ही कोई वस्तु हो सक्ती है। वह विशेष तत्व आरमा के समान ही कोई वस्तु हो सक्ती है।

ससार के लगभग प्रत्येक देश में कुछ ध्यक्ति आत्म-हत्या करते रहते हैं। आत्म-हत्या करने वाले यही विश्वास करते हैं कि आत्म-हत्या करने से वे तारीरिक और मानितक कटों से छूट जायेंगे। आत्म-हत्या चाहे किसी भी तरीके से की जाये, आत्म-हत्या करने के बाद यह भीतिक शरीर तो यहीं पडा रहता है। तब वे शारीरिक व मानसिक कर्टों से कैसे हूटे ? स्पष्ट है कि इस भौतिक शरीर से किसी ऐसे तरक का सम्बन्ध है जो शारीरिक व मानसिक रूटों का अनुभव करता है और आरम-हरवा करते के पश्चात् यह अनुभव करने वाला तरक इस भौतिक शरीर से प्रवक्त हो जाता है। इसी अनुभव करने वाले चैतन तरक को ही आरमा कहते हैं।

जो व्यक्ति दूसरे की हत्या करते हैं, वे भी यही सोचते है कि इस व्यक्ति की हत्या कर देने से यह मेरा कुछ भी बुरा नही कर सकेगत हिस्सिकी हत्या को जाती है, उस व्यक्ति का भौतिक शरीर तो यही रहता है, परन्तु उसकी बेनना, उसकी अनुभव करने की सक्ति या यह कहले कि उसकी बहु ताक्ति जिसके द्वारा प्राणी के मारे किया-कलाप सचाजित होते है, उस भौतिक प्रारा से निकन जाती है। उस संचालक शक्ति को ही आत्मा कहते हैं।

अब हम इस आत्मा के लक्षणों का वर्णन करेंगे।

आत्मा अभौतिक है

सबसे पहले यही प्रश्न उठना है कि जब आत्मा किसी भी प्रकार से दिखलाई नहीं देनी, नव हम उसका अस्तित्व कैसे स्वीकार करले ?

इस सम्बन्ध में हम यही कह सकते हैं कि आत्मा कोई मौतिक पदार्थ (Material object) नहीं है जो यह किमी बितत्वाली सुरुमबीक्षण यन्त्र से दिखाई दे सके। यह तो केवल तर्क द्वारा समभाई जा सकती है और अत्मृति द्वारा जानी जा मकती है।

्या स्थाप पहले ही मृग हुए व्यक्ति का सव हम देखे, तो हमें उस सव में कोई भी विकार दिखाई नहीं देगा। परन्तु जैसे जैसे समय बीतता जाता है उस सव में विकार उत्पन्त होने में हुए व्यक्ति की आलं, हिंप, नका व गुढे आदि क्षा विक्कुल ठीक अवस्था में होते हैं। तरन्त ठीक अवस्था में होते हैं। तरन्त विकास कर पुरे तर्ति क्षा विक्कुल ठीक अवस्था में होते हैं। शत्य चिकित्सक तुरन्त के मरे हुए व्यक्तियों के शरीरों से इन प्रंगों को निकाल कर ऐसे रोगी व्यक्तियों के लगा देते हैं जिनके से क्षा मार्था हो ने हो है। इसी प्रकार तुरन्त के मरे हुए व्यक्तिन का स्वत् में मिक्स जन्य व्यक्ति के शरीर में चढाया जा सकता है। इस तथ्यों को इसिट में रखनर यदि हम खोज करें कि कि उसकी विकास कर हो की किस वस्तु की कमी हो गयी थी। जिससे कि उसकी मृत्यु हो गयी, तो हम पायों को जिस बस्तु की कमी हो गयी थी, वह साहमा हो थी। शरीर में आस्मा के उसकी पर वह जीत हो साहम हो जाता है और

उसमें से दुर्गन्थ आने लगती है। यद्यपि कुछ रसायनो का प्रयोग करके शवों को सुरक्षित रक्खा जा सकता है, परन्तु फिर भी वे जीवित नही होते।

इन तथ्यो से यही प्रमाणित होता है कि जीवित प्राणियो मे आत्माए होती है और ये समस्त आत्माए अभौतिक होती है।

इस सम्बन्ध में एक तथ्य और भी ध्यान में रखने योग्य है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अनेको प्रकार के कीटाणु व रोगाणु होते हैं। कुछ वर्षों पहले तक इन कीटाणुओं व रोगाणुओं को किसी ने भी नहीं देखा था। परन्तु शरीर पर पडने वाले इनके प्रभावों को देखा जाता था और अनुभव भी किया जाता था। अब तो बहुत ही अधिक शिननाजों सुक्सवीक्षण यह (Microscope) बन गये हैं, जिनके द्वारा उनमें से बहुत से कीटाणुओं व रोगाणुओं को देखा जा सकता है। यह भी बहुत सम्भव है कि अभी भी कुछ कीटाणुओं व रोगाणुओं को देखा जा सकता है। यह भी बहुत सम्भव है कि अभी भी कुछ कीटाणुओं व रोगाणुओं को देखा जा सकते हैं। यह मान हो। बहुत सम्भव है कि ये रोग एसे हैं जिनके कारणों का पता नहीं चल सका है। बहुत सम्भव है कि ये रोग अब तक न देखे जा सकते वाले रोगाणुओं व कीटाणुओं के कारण ही होते हो)। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुश्मतिसूक्ष्म द्रव्यों के अस्तित्व का पता उनके द्वारा किये जाने वाले प्रभावों के कारण ही चलता है। यही बात बैक्टीरिया के सम्बन्ध में भी है। सम्भव है कि कुछ बैक्टीरिया अभी भी देखे न जा सके हैं। परन्तु उनके द्वारा किये याये प्रभावों के द्वारा हमको उनके अस्तित्व का पता चलता है।

एक घातु का तार है। क्या हम केवल देखकर ही बतला सकते है कि उस तार में विधुन-प्रवाह (Electric Current) है या नहीं? जब हम उसको छुते है या उसके साथ कोई बन्द लगाते हैं तभी हमको उस तार में हो रहे विधुन-प्रवाह (electric current) के अस्तिरव का पता चलता है। वैज्ञानिक यही कहते हैं कि असख्य इत्तेवट्टीनो का अत्यधिक तीन्न गति संचलना ही विधुत-प्रवाह है, परन्तु हम इसको आखों से नहीं देख पाते।

इसी प्रकार आत्मा, अभीतिक होने के कारण, किन्ही भी शक्ति-शाली यन्त्रों से देखी नहीं जासकती। परन्तु आत्मा की जानने, देखने व अनुभव करने की शक्ति के कारण ही हमें आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है। जानने, देखने व अन्य विषयों को ग्रहण करने वाली शक्ति जात्मा ही है

साधारणतथा यह कहा जाता है कि हम अपनी आसो से देखते है, कानो से सुनते है, जिद्धा से स्वाद लेते है तथा शरीर की त्वचा से ठण्डे, गरम, रूसे, चिकने आदि का अनुभव करते है, परन्तु यह सत्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि ये इन्द्रियां केवल उपकरण मात्र है। अनुभव करने की, जानने-देखने की नथा मभी विषयों के यहण करने की शक्ति तो आत्मा में हो है। आतमा माधारणनया इन इन्द्रियों के माध्यम से ही विषयों को ग्रहण करनी है।

यहा पर यह शका उठती है कि जब आरमा ही समस्त विषयों को ग्रहण करने बाली है, तो हम इन्द्रियों के बिना भी विषयों का ग्रहण क्यों नदी कर सकते ?

हमके उनार में हम आपको एक उदाहरण देने है। सान लीजिये अाप एक प्रचेर कमरे में बेठे हुए हैं। उस कमरे में तिनक भी प्रकाश नहीं है। आपकी आले भी खुनी हुई है, फिर भी आप कुछ भी देख नहीं पाते। तब आप प्रकाश करते हैं और तत्वण ही कमरे की समन्त वन्तुए आपको दिखाई देने लगती है। यहा पर देखने का कार्य तो आख ने ही किया है, परन्तु किया है परन्त किया है प्रकाश की महायता से। इसी प्रकार विषयी के प्रहण करने का कार्य तो हमारी आत्मा ही करनी है, परन्तु करती है इन्द्रियों के माध्यम से ही।

यहाँ पर एक और तथ्य की ओर भी पाठको का ध्यान दिलाना चाहता हूं। साधारणतया तो यह आत्मा इन्द्रियों के माध्यम से ही विषयों को प्रहण करती है, परन्तु कुछ ऐसे उदाहरण भी है जब यह आत्मा इन्द्रियों के बिता भी विषयों को प्रहण कर लेती है। इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति भूनकाल में भी हुए है और अब भी है, जो कोई तो साधना के हारा प्राप्त शिक्त के बल पर और कोई बिना साधना के हो यह जान लेते हैं कि इसरे स्थानों पर क्या घटना घट रही है। कुछ व्यक्तियों को भूतकाल में घट चुकी और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है। कुछ व्यक्ति आंक्षों पर प्रीटर-साइकिल चला लेते हैं। कुछ व्यक्ति, आंक्षों पर प्रीटर-साइकिल चला लेते हैं। कुछ व्यक्ति, आंक्षों से देखे बगैर ही पुस्तक पढ़ लेते हैं तथा रंगो को पहचान लेते हैं। ऐसे जतीन्द्रिय शक्तियों से सम्पन्त कुछ व्यक्तियों का वर्णन हमने इस पुस्तक के "ब्यक्तियं वा वाश्चर्यं जनक जनतं" नामक अध्याय में तथा अन्यत्र भी किया है।

आधृतिक वैज्ञानिक भी अतीन्त्रिय शक्ति कै सःकृष्य मे प्रधोग कर रहें हैं। वे एकाग्रमन से किसी दूरस्थ वस्तु अथवा स्थान पर अपना ध्यान केन्द्रित करने हैं तो उस वस्तु व स्थान का पर्याप्त सीमा तक ठीक-ठीक वर्षन कर देते हैं, भले ही उन्होंने उस वस्तु तथा स्थान को अपने जीवन में कभी देखा ही न हो।

चैकोस्लोबाकिया के परामनोवैज्ञानिक डाक्टर मिलान रायजल ने भी अतीन्द्रिय मिलामें के कुछ मफल प्रयोग किये है। डाक्टर मिलान राय-जल किसी व्यक्ति को सम्माहित करके उससे भिलाय में घटने वाली घटना के सम्बन्ध में पूछने हैं और वह व्यक्ति भिलाय में घटने वाली उस घटना का ऐसा वर्णन कर देता है जैसे कोई आसो देखा हाल सुना रहा हो।

डम विजेचन से यही मिन्कर्य निकलता है कि देखने, जानने व अन्य स्विष्य प्रहण करने का कार्य इंटिन्न्यों का महायता के बगैर भी हो सकता है। परन्तु आत्मा के बगैर न तो हम देख सकते हैं, न जान सकते हैं न अन्य कोई विषय यहण कर सकते हैं। उदाहरण के लिये मृत प्राणी समस्त इंग्नियों के होते हुए भी कोई भी विषय प्रहण नहीं कर सकता। अत जानने, देखने व अन्य विषय ग्रहण करने वानी वास्तविक शक्ति आत्मा ही हैं।

आतमाकालक्षण उपयोग

हम सब का अनुभव है कि हम केवल—वही विषय प्रहण कर पाते है जिस विषय की ओर हमारा उपयोग—ध्यान लगा होता है। मान लीजिये आप कोई चल-चित्र देख रहे है। उस चल-चित्र को देखने में आप पूरी तरह तलीन है। उस मान लीजिये आप कोई चल-चित्र देख रहे है। उस चल-चित्र को देखने में आप पूरी तरह तलीन है। उस मस्य आपका मारा उपयोग चल-चित्र को ओर लगा रहता है। आपकी आखो के मामने अन्य ध्यित आ-चत्र रहे है, आपके पास ही कुछ खटपट हो रही है, किसी ने आपकी जेब से आपका बटुआ निकाल लिया है, परन्तु इन सब बातों से आप बिल्कुल बेखबर हे। क्योंकि अस समय आपका सारा उपयोग उस चल चित्र पर ही लगा होने के कारण अन्य घटनाओं को ओर आपका उपयोग नहीं है। इसी प्रकार हमारी आखो के सामने बहुत सी घटनाए हो रही है, परन्तु हमारा उपयोग किसी एक बस्तु अथवा एक छोटे से बिन्दु की और लगा हुआ है। उस समय हमें उस बस्तु अथवा एक छोटे से बिन्दु की और लगा हुआ है। उस समय हमें उस बस्तु अथवा उस वस्तु अथवा बिन्दु को देखने में तन्मय होते जाते हैं, वैसे-वैसे हमारी दिट से शेष दथ्य ओभ्रल होता जाता है।

मोते हुये व्यक्ति को अर्थमृतक की सजा दी जाती है। सोते समय हमारे नाक व कान खुले रहते हैं, कुछ व्यक्तियों की तो सोते समय आखे भी खुली रहती है। उस समय इन इन्द्रियों की यान्त्रिक क्रियायें भी होती ही रहती है। परन्तु सोया हुआ व्यक्ति, इन यान्त्रिक क्रियाओं के होते रहते पर भी अपने नाक, कान, आस से क्रुळ भी विषय प्रहुण नहीं कर पाता, क्योंकि सोया हुआ होने के कारण उस व्यक्ति का उपयोग इन इन्द्रियों की ओर नहीं होता। ऐसे ही जागते हुए व्यक्ति के शरीर में शक्ति होती है. परन्तु मोते समय उसका शरीर शिखल हो जाता है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति का उपयोग शरीर की और लगा हुआ नहीं होता।

प्राचीन समय में जब आज के समान रोगी को चेनना-शृत्य करने के लिये ब्लोरोफार्स व इजेक्शन जैसे कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, उस समय कावन्य-विकित्सक रोगी का उपयोग किसी दूसरी ओर लगा देते थे और उसके पश्चात ही रोगी की जत्य-किया करने थे। ऐसा करने से रोगी को बिल्कुल भी कप्ट नहीं होना था। (इसको हम एक प्रकार का सम्मोहन—हिंपनोटाइज—करना भी कह सकते है)। आजकल किर से इस पद्धति का प्रयोग होने लगा है।

इस उपयोग को और अधिक स्पष्ट समभ्रते के लिए हम कैमरे के लैस्स (शींबो) का उदाहरण ले सकते हैं। उस लैस्स के फोक्स में जो बस्तु होती है, वह हमको बहुत स्पष्ट दिखलाई देती है और अन्य वस्तुए दिखलाई देते हुए भी धूंधनी रह जाती हैं। एक अन्य उदाहरण हम टोर्च का भी ले सकते हैं। टोर्च से हम जहां प्रकाश फेक्ते हैं, कैवल वही स्थान प्रकाशित होता है, बाकी सब स्थान चाहे वह टार्च के मभीप हो क्यों न होता है, हमें उसी पदार्च का बात होता है, अन्य पदार्थों का नहीं।

यह उपयोग क्या है ? वास्तव मे यह उपयोग आत्मा का ही लक्षण है, जिसके द्वारा हमे आत्मा की अनुभृति होती है ।

आत्माकास्वरूप ज्ञान

आत्मा का लक्षण जानना और देखना है। हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ-नहाँ आत्मा है, रही-नहीं जानना अर्थात् ज्ञान है। ज्ञान और आत्मा एक दूसरे से अभिन्न है। विभिन्न आत्माओं पर कमों का हस्का व गाडा, भिन्न-भिन्न प्रकार का आवरण होने के कारण, भिन्न-भिन्न प्राणियों के ज्ञान में अधिकता व न्यूनता होती है, परन्तु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जहां आत्मा हो वहां ज्ञान न हों। हम भौतिक पदार्थों को देख, उनमे कुछ भी ज्ञान नहीं होता। परन्तु प्रत्येक जीवित प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु-पक्षी या सूक्ष्म कीट-पतन अथवा वनस्पति, उसके कुछ न कुछ आता अवस्य होता है। परन्तु जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही उसका मृत शरीर ज्ञान-पून्य हो जाता है। यदि शरीर के भौतिक प्रगो अर्थात् आंख, कान, मास, रवत, हड्डी, दिल, दिमाग दर्शादि मे ज्ञान होता, तो वह मृत शरीर में भी अवस्य रहता। परन्तु ये सब अग ज्ञान-पून्य होते है। जब तक शरीर में आत्मा रहती है, तभी तक हम इन सगो के माध्यम से देख और जान सकते है तथा अच्छा व बुरा अनुभव कर सकते है।

एक बात और है, यदि ज्ञान इस भौतिक शरीर का लक्षण होता, तो बड़े शरीर मे अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान होता और छोटे शरीर मे अपेक्षाकृत कम । परन्तु यह बात अनुभव के विपरीत है। हम अधिकाश मे देखते है कि एक लम्ब-चौड़े पहलवान में एक छोटे दुबल-पतले विद्वान व्यक्ति की

अपेक्षा कम ज्ञान होता है।

कुछ व्यक्ति यह शका कर सकते है कि जब सभी प्राणियों में आत्मा होती है और आत्मा का लक्षण ज्ञान है, तो सभी प्राणियों को एक समान ज्ञान क्यों नहीं होता?

तथ्ये यह है कि आत्मा तो वस्तुत. ज्ञानमय ही है, परन्तु इस पर कसों का आवरण पड़ा हुआ है, और इस कमों के आवरण के कारण ही आत्मा का जान-गुण बका रहता है। जेसे-जैसे कमां का प्रावरण हल्का होता जाता है, वैसे-वैसे जान-गुण अधिकाधिक प्रकट होता जाता है। विषव के समस्त प्राणियों की आत्माओं पर भिन्त-भिन्न मात्राओं में कमों का आवरण है, इसीलिये विदव के प्रत्येक प्राणी के ज्ञान में भिन्नता होती है। कोई कम जानी होता है तो कोई अधिक ज्ञानी। भिन्न-भिन्न प्राणियों की बात तो जाने वीजिये, एक ही व्यक्ति में भिन्न-भिन्न अधसरों पर ज्ञान की स्मृतता व अधिकता पाई जाती है।

आत्मा के जान की तुलना हम सूर्य के प्रकाश से और कमों के आवरण की तुलना हम बादलों से कर सकते हे। सूर्य तो निरन्तर ही अपने सम्पूर्ण प्रकाश के साथ विद्याना रहता है। परन्तु हमारे और सूर्य के बीच में, आकाश में बादल आ जाने से सूर्य का मम्पूर्ण प्रकाश हम तक नहीं पृष्ठवता। सूर्य के प्रकाश को माशा बादलों के चनत्व पर निर्मर करती हैं। यदि बादल घने हो तो प्रकाश कम होता है। जेंसे-जेंसे बादलों का घनत्व कम होता जाता है, वैसे-वैसे प्रकाश अधिकाधिक होता जाता है। इसी प्रकाश कारमा तो जानमधी ही है, परन्तु उस पर कमों का आवरण पड़ा हुआ होने के कारण उस का जान-गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाता। जैसी-जेंसे यह कमों का आवरण कमा होना रहता है आत्मा का जात-गुण कार्यकाश प्रकट होता जाता है।

प्रत्येक प्राणी में —चाहे वह मनुष्य हो या पशु-पक्षी—हर्ष, विवाद, प्रेम, वृणा आदि की भावनाए होनी है। ये भावनाए कहां से उत्पन्न होती है? क्या ये भावनाए प्राणियों के रक्त, मात, हड्डी, त्वचा आदि की गुण हैं? यदि ये भावनाए इन भौतिक अगों की गुण होती, तो ये सदैव ही इन सब भौतिक अगों में पाई जाती। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञान के ममान ये भावनाए भी केवल बीचिन प्राणियों में ही होती है। इसलिये ये भावनाए भी शरीर में िहनी अभौतिक प्रदार्थ, जो वास्तव में आत्मा ही है, की अनुपूर्ति कराती है।

हम कहते हैं, "हम मोच विचार कर रहे हैं, हमने यह कार्यं करने का संकल्प किया है, हमको अपने बचपन की याद है।" परन्तु क्या ये सब कार्यं इम गरीर अथवा इमके किसी विशेष अंग के हैं? अगर ये कार्यं इम शरीर अथवा इमके किसी विशेष अग के ही होते तो मृत गरीर मी ये सब कार्यं कर मकता था, परन्तु ऐसा कभी नही होता। वास्तव मे ये सब कार्यं उम ज्ञानमयी आत्मा के ही है, जिसके इस गरीर से निकल जाने पर ही प्राणी मृत कहलाता है।

यहा पर हुम एक और तथ्य की ओर पाठको का ध्यान आकर्षित करना चाहते है। आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते है कि एक मनुष्क के मस्तित्क का बजन लगभग १३०० ग्राम होना है। परन्तु इसमे कई अरब (Nerve-Cells) कोषिकाए होती है। यदि मनुष्य इन ममस्त कोष्य काओ से काम लेने लगे, तो वह समस्त विश्व का ज्ञान प्राप्त कर मकता है। परन्तु एक साधारण ध्यक्ति में इन कोषिकाओं में से केवल दो मा तीन प्रतिशान में हो काम नेने की अमता होती है। इसिनिये एक साधारण ध्यक्ति को होता है। याहम यह कह ले कि मनुष्य में विश्व का समस्त ज्ञान बहुत ही मीमित होता है। याहम यह कह ले कि मनुष्य में विश्व का समस्त ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता तो है, परन्तु बह ऐसा कर नहीं पाता। इस तथ्य में भी विभिन्न प्राणियों में न्युनाधिक ज्ञान होने की पूर्णिट होती है।

आत्मा स्वभाव से ही निर्मल है

यह आत्मा स्वभाव से तो निर्मल ही है, पर-तू अनादिकाल से इस पर कभों का आवरण पड़ा होने के कारण इसकी निर्मलता पर परदा पड़ा हुआ है जिसके फलस्वरूप यह अनादि काल से ही नये-नये शरीर धारण करने (जन्म मरण करने) और सुख-दुख भोगने के चक्कर में एशे हुई है। यह बात्मा स्वयं अपनी बक्ति और अपने सत्-प्रयत्नों से ही इन कभों को अपने से बलग करके अत्यन्त निर्मल हो सकती है और मुक्ति प्राप्त कर सकती है। यदि यह आरमा स्वभाव से ही निर्मल नही होती, तो कैसे तो इससे कम अलग होते और कैसे यह मुक्ति प्राप्त करती? उदाहरणायं, हम यह जानते हैं कि शुद्ध सोना चमकीला व पीला होता है। परलू खान से निकल हुए मोने में अनादि काल से विजातीय द्वव्यों का मिश्रण होने के कारण वह अपने स्वाभाविक रूप-रंग में नही दिखता। इसीलिये हम उसकी उसकी स्वाभाविक देशा में लाने के लिये रामायिनक प्रक्रियाओं द्वारा छोधते हैं, जिससे वह अपने स्वाभाविक रूप-रंग व चमक-दमक का हो जाता है। यदि सोना स्वभाव से ही चमकीला व पीला नहीं होता, तो हमारे लाव्य प्रयत्न करने पर भी वह चमकीला व पीला नहीं किया जा सकता था। इमी प्रकार धाल्मा भी स्वभाव से ही निर्मल है, तभी वह कमों को अपने से अलग करके अपन्यन निर्मल दशा को प्राप्त कर लेती है।

आत्मा स्वभाव से ही आनन्दमयी है

संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहना है और दुख से डरना है। यद्यपि सुखव दुल के सम्बन्ध में प्रत्येक प्राणी की मान्यता भिन्न-भिन्न है (जैसे कोई शारीरिक मुख को ही सुख मानता है, कोई बन-सग्रह करने में ही सूख मानता है, कोई मदिरापान में ही सूख मानता है, कोई तप, त्याग ध्यान आदि करने व सयम पालने में ही सुख मानता है), परन्त चाहते सब सुख ही है। वे जो भी कार्य करते हैं, अन्तर सुख पाने के लिए ही करते है। हम अज्ञानवण यह समभ बैठे हैं कि हमको जो सुख व दूख मिल रहे है, उनको हमारा शरीर ही भोग रहा है। परन्तु यह ठीक नही है। बास्तविकता तो यह है कि सुख व दुःग का अनुभव हमारी आत्मा ही करती है। मरीर तो केवन माध्यम मात्र ही है। यदि सुखव दुखका अनुभव करने वाला हमारा शरीर ही होता, तो मृत्यु के पश्चात जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, उस समय भी यह शरीर मुख व दुख का अनुभव करता रहता। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता। अन निष्कर्ष यही निकलता है कि सख व द खका अनुभव हमारी आत्मा ही करती है। विश्व का प्रत्येक प्राणी मुख चाहता है। इसका वास्तविक अर्थयही है कि प्रत्येक आतमा सुख चाहती है। क्योंकि आत्मा स्वाभाविक रूप से आनन्दमयी है, इसीलिये वह सूख में गहना चाहती है।

तप्य तो यह है कि आत्मा को अपने ही द्वारा भूतकाल में किये हुए बरे कार्मों के फलस्वरूप ही दूल भोगने पडते हैं। यदि उसके कार्म नट्ट हो जाये, तो वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में ही रहेगी को आनस्यस्थी है। जिस प्रकार किसी रोगी का रोग दूर होने पर वह प्राणी स्वत ही रवस्थ हो जाता है, क्योंकि स्वस्थ अवस्था ही प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक अवस्था है। चिकित्सक कियी भी प्राणी को स्वास्थ्य प्रदान नहीं करते। वे तो प्राणियों के रोग दूर करने के लिए चिकित्सक करते है। रोग दूर होने पर प्राणी अपनी स्वाभाविक अवस्था प्राप्त कर लेता है। जिस फ्रार जल का स्वभाव शीनन होता है, परन्तु अपिन के मम्पर्क में आने से वह गरम हो जाता है। जब पानी से अपिन का मम्पर्क हट जाना है, तो वह स्वत ही शीनल हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा स्वभाव से तो आनन्दमयी ही है, परन्तु अपने करर पड़े कर्मों के आवरण के कारण वह दुख पाने के चक्कर में पड़ी हुई है। कर्मों के आवरण से अनग होते ही वह स्वन ही अपनी स्वामाविक अवस्था प्राप्त कर लेनी है अवार्त्य आनन्दमयी हो जाती है। इसा भीतिक शरीर की वास्तविक शक्ति आत्मा हो है है।

हम एक जीविन प्राणी को देखे तो पायेगे कि उसमें कुछ न कुछ गितन होती है। परन्तु एक मृत-धरीर में शितन नहीं होती, यद्यपि मृत शरीर में हिंही, मास, मञ्जा, रबन इत्यादि सभी पदार्थ होने है। फिर मृत्य हो जाने पर उस प्राणी की शितन कहा चली गई? तस्य यह है कि जीवित प्राणी में आत्मा होती है, जबिक मृत शरीर में आत्मा नहीं होती। अतः निकर्त्य यहीं निकरना है कि शितन का बास्तविक स्रोत आत्मा ही है अर्थात् आत्मा हो शितन है। यह शरीर तो माध्यम मात्र है जिसके द्वारा आत्मा की शितन अभिय्यक्त होती है।

आत्मा और शरीर का सम्बन्ध समक्षाने के लिए हम विख्त के उपकरण का उदाहरण लेते हैं। बहु उपकरण सब प्रकार से ठीक होने पर सी जब तक उस उपकरण में विद्युत-प्रवाह (Electric Current) नहीं छोड़ा जाता तब तक वह कोई कार्य नहीं करता। उसमें विद्युत-प्रवाह छोड़ते ही वह अपेक्षित कार्य करने लगता है। अब आप बतलाइये कि कार्य करते की शिला विद्युत-प्रवाह में है अथवा उम उपकरण में। तच्य तो यह है कि ये दोनों एक इस्ते पर निर्मेर हैं। बिना विद्युत-प्रवाह के बहु उपकरण कोई कार्य नहीं कर सकता और बिना उस उपकरण के विद्युत-प्रवाह का सम्बन्ध है। अब तक शरीर में आरसा उहीं है, तभी तक यह शरीर सभी कार्य कहें। शरीर और आरसा का सम्बन्ध है। जब तक शरीर में आरसा उहीं है, तभी तक यह शरीर सभी कार्य कहें। शरीर है। शरीर से आरसा के निकल जाने पर शरीर निश्चेष्ट हो जाता है।

आत्मा नित्य है

जिस अस्तित्व रखने वाले पदार्थ की उत्पत्ति किन्ही भी अन्य पदार्थों के संयोग से न हो सकती हो, वह पदार्थ नित्य (चिरस्यायी, अनादि) होता है। आत्मा किन्हीं भी अन्य पदाचों के संयोग से उत्पन्न हो सकती है—ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया। वास्तविकता तो यह है कि जड पदाचों के किनने ही और कैसे भी सयोग कर लें, उनमें चेनता उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योंकि जो गुण जिस पदार्थ में नहीं होता, उस प्रकार के बहुत से पदाचों को इक्ट्रे कर लेने पर भी उनमें वह गुण उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार हम देखने है कि आत्मा का मुख्य गुण चेतना किमी भी अन्य पदार्थ में न तो पाया जाता है, न किसी प्रकार से भी अन्य पदार्थों मे उत्पन्न ही किया जा सकता है। जत. निष्कर्ष यही निकलता है कि चेनत सक्स्य आत्मा नित्य है। किसी भी हानन में आत्मा का एक प्रशाभी न तो कम ही हो सकता है और न वढ हो सकता है। आत्मा जिनना है उतना ही बना गहता है।

आत्मा अमर है

जब किसी प्राणी की एक जन्म में मृत्यु हो जाती है, तब वह फिर नया जन्म धारण करता है। नये जन्म मे उसको अपने पुराने जन्मो मे किये हए अच्छे व बरे कर्मों का फल मिलना है। नये शरीर में और पूराने शरीर में कोई भी भौतिक सम्बन्ध नहीं होता। फिर किस कारण से नये-नये शरीरों को पराने शरीरों के अच्छे व बरे कार्यों का फल भोगना पडता है ? स्पष्ट है कि इसका वास्तविक कारण उन नये व पूराने शरीरों में एक ही आतमा का विद्यमान होना है और वास्तव में तो वह आतमा ही उन फलो को भोगती है ये भौति कारीर तो केवल माध्यम मात्र ही होते है। यह आत्मा कभी मरती नहीं है। इसका अस्तित्व अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगा। वह तो केवल अपने कर्मों के अनुसार नये-नये झरीर धारण करती रहती है और अपने ही कर्मों के फलस्वरूप मुखव दु.ख भोगती रहती है। इसकी तुलना हम किसी व्यक्ति के द्वारा अपने वस्त्र बदलने से कर सकते है। एक व्यक्ति कर्भाकोट-पैण्ट पहन लेता है, कभी कमीज-पाजामा और कभी बोती-क्रस्ता। इस प्रकार वस्त्र बदलते रहने से वह व्यक्ति नहीं बदल जाता। व्यक्ति वही रहता है और उसकी भलाई व बुराई भी उसके माथ रहती है। ऐमा कभी नही होता कि किसी व्यक्ति ने कोट-पैण्ट पहने हए कोई अपराध किया हो और वह फिर कुरता-धोती पहन ले, तो बह अपराधी नहीं कहलायेगा। वह कोई भी वेष धारण कर ले, अपराध करने वाला अपराधी अवश्य ही कहलायेगा और उसको अपने अपराध का दण्ड भी भोगना पडे गा। बिलकूल यही बात हमें आत्मा के सम्बन्ध में भी समक्षनी चाहिये। जो सम्बन्ध शरीर व वस्त्रो का है, लगभग वैसा ही सम्बन्ध आत्मा व शरीर का है।

शारीरिक कियायें बन्द होने पर भी आत्मा का अस्तित्व रहता है

भारतीय योग व प्राणायाम पद्धित में आत्मा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। योगी अपने अभ्यास को इतना अधिक बड़ा लेते हैं कि वे अपने शरीर की मारी क्रियाये, यहा तक िक साम लेना तक रोक नेते हैं और वालीम-वालीम, पवाम-पवास दिनो तक समाधि में बैठे रहते हैं। आजकल भी ऐसे योगी है, जिनको जमीन में या हवा-वन्द (Airtight) कमरो में बन्द कर दिया जाता है और समाधि का समय पूरा होने पर निकाला जाता है और वे जीविन निकल जाने है। आधुनिक डाक्टर इस प्रकार साम गेक लेने पर जीविन रहता असम्भव समझते है, परन्तु अपनी आखो के सामने इन व्यक्तर को देशे भुक्त मों नहीं सकते। उनका विज्ञान इसका कारण ढढ़ने में अभी तक असमर्थ रहा है।

ऐसी भी कई घटनाए प्रकाश में आई है कि जब सर्पदण के कारण व्यक्तियों की समस्न णारीरिक कियाये बन्द हो गयी थी और लोगो ने उनको मृत ममफ कर, गोबर में या जमीन में गाड दिया था या नदी में बहा दिया था, परन्तु कर्ड-कई दिन तक णारीरिक कियाये बन्द रहने पर भी ममुजित उपचार करने पर उनकी शारीरिक कियाये फिर से चालू हो गयी।

डम मम्बन्ध में हम आपको एक उदाहरण और देते है। जीव-वैज्ञा-फिक कहते हैं कि वरमात का मौसम ममाप्त हो जाने पर मेडक जमीन के अन्दर गीली मिट्टी में बैठ जाते हैं। व्य पड़ने पर कुछ समय के पक्वात जमीन के अन्दर की मिट्टी सुलकर जम जाती हैं और वे मेडक उम जाते हुई मिट्टी में दबे रहते हैं जहां पर सांस लेने के लिये हवा आने का प्रक्त ही नहीं होता। इस प्रकार मेडकों की बागीरिक कियाये कई-कई महीनों तक बन्द रहती है। परन्तु बरसात का मौसम शुरू होने पर जब मिट्टी गीली हो जाती है तो उन मेंदकों की शागीरिक कियाये फिर से चानू हो जाती हैं और वे बाहर निकल आते हैं। उस तथ्य से यही निष्कर्ष निकलता है कि सैंद दक्षका कारण उस बगरीर में आत्मा का विश्वमान होना ही है जो प्राणी को जीवित रखती हैं।

शरीर-शास्त्रियो की आधुनिकतम मान्यता तो यह है कि शरीर की समस्त किशाये बन्द हो जाने पर भी किसी को मृत नहीं मान लेना चाहिये, अपितु उस शरीर को पन्द्रह-बीस चन्टे तक सुरक्षित रखकर देखना चाहिये। शायद उस शरीर मे जीवन की सामान्य कियायें फिर से चालू हो जाये। क्योंकि इस प्रकार की भी कई घटनाए हो चुकी है, जब मृत समक्षे जाने वाले व्यक्तियों में पुन जीवन का सचार हो गया। ऐसे तो अनेकों व्यक्ति समुचित उपचार के द्वारा ठीक किये गये है, जिनके दिल की धडकन अचानक ही बन्द हो गयी थी अर्थात् जिनका हार्ट फेल हो गया था।

रूस में पिछले पचास वर्षों में ''पुनर्जीवन'' चिकित्सा-पद्धति के द्वारा सैंकडो ऐसे व्यक्तियों को बचा निया गया है, जिनको डाक्टरो ने मृत घोषित कर दिया था। इस चिकित्सा-पद्धति के प्रणेता अकदमीजियन श्री ब्लादमिर नेगोवस्की है।

इन सथ्यो पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने से यही निष्कर्प निकलता है कि इस शरीर को जीविन रखने के लिए हवा में माम लेने की भीतिक किया से भी अधिक महत्वपूर्ण कोई अभीतिक शक्ति अबस्य है और बहु अभीतिक शक्ति आरमा ही है।

आत्मामे सकोचव विस्तारकागुण होताहै

आतमा में सकोच व विस्तार का गुण भी होता है। इसी गुण के फल-स्वरूप जब बह हाथी जैसा बडा गरीर ग्रहण करनी है, तो वह हाथी के शरीर के परिमाण की हो जाती है और जब वही आत्मा विसी छोटे से कीट या पत्तग का शरीर घारण करती है, नो वह आत्मा उस कीडे के शरीर के बराबर हो जानी है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक उदा-हरण देते हैं। एक बालक है, उसके शरीर में भी आत्मा होती है। जब वह बालक यवा हो जाता है (अर्थात जब उस बालक का शरीर पूर्ण रूप से बिकसित हो जाता है) तब भी उसके शरीर में वही आत्मा होती है। (यदि बड़ा होने पर उसके शरीर में कोई अन्य आत्मा आ गयी होती, तो बड़े होने पर उसको बचपन की बाते याद नहीं रहती।) पहले वह आत्मा छोटे रूप में थी. अब वही आत्मा बड़े रूप में हो गयी। आत्मा में सकोच व विस्तार का गण होने के फलस्वरूप ही ऐसा सम्भव हो पाता है। जिस प्रकार एक हीपक को हम एक छोटे से घड़े में रख दे तो उसका प्रकाश उस घड़े तक ही सीमित रहेगा, परन्तु जब हम उसी दीपक को एक कमरे मे रख देते है, तो उसका प्रकाश उस कमरे में फैल जाता है। (यह दृष्टान्त केवल समभने के लिये ही दिया है। इसका तात्पर्य यह नहीं समभ लेना चाहिये कि जिस प्रकार दीपक से दर के स्थानों में उसका प्रकाश कम होता जाता है. ऐसे ही बड़े शरीर में फैलने पर आत्मा के कुछ भागों की शक्ति क्षीण पड जाती हो।

इसके विपरीत आत्मा आकार में बड़ी हो जाये चाहे छोटी, उसके प्रत्येक ग्रंश में एक सी ही शक्ति रहती है।)

आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते

एक शंका यह उठनी है कि यदि हम जीविन प्राणी के तलवार से दो टुकड कर दे, तो वे दोनो टुकड थोडो देर के लिए हिलते-डुलते रहते हैं , तो क्या इस प्रकार आत्मा के दो टुकडे हो जाने हैं 7

इस प्रका के उत्तर में निवेदन है कि आत्मा के टुकडे कभी नहीं होने। यह नो दारीर की प्राकृतिक किया है जो नारीर के दोनो टुकडो को कुछ क्षण के निण् ऐसी अवस्था में रखती है। यदि उस नारीर को इस प्रकार काटा गया है कि उसका जीविन रहना असम्भव है, तो आत्मा कियों भी टुकडे में नहीं रहनी। यदि नारीर इस प्रकार कटा है कि उसका जीवित रहना सम्भव है, तो आत्मा मुख्य नारीर में आ जाती है। दूसरे छोट टुकडे में आत्मा नहीं रहनी। मुख्य नगरि से अत्मा हुण उस विना आत्मा के मृत टुकडे की हनन-चनन को समफ्तेने के लिए हम लट्टू का उदाहरण ले मकते है। जिस प्रकार हम एक लट्टू को चुमा कर छोड देते हैं, नो वह लट्टू हमारे द्वारा प्रयोग की गई गिंचन के सदारे कुछ समय तक चूमना रहता है और फिर उपना घमना कर जाता है, कुछ इसी प्रकार का अनुमान हम उस गरीर के मुन टकडे के सम्बन्ध में आ लगा। सकते हैं।

कुछ ब्यक्ति यह प्रका करने है कि यदि एक केंचुए (Earthworm) के दो टुकडे कर दे, तो वे दोनो टुकडे ही जीविन रहने हैं. तो क्या एक ही आतमा के दो टकडे होकर वह दोनो टकडो में बट जाती है ?

हम यह पहने भी कह चुके है कि आत्मा के कभी भी टुकडे नहीं हो मकते। हाँ, आत्मा में मिकुडते और फैनने का गुण होने के कारण यह आत्मा अपने कमों के अनुमार मिले शरीर के अनुक्य ही फैन जाती है और सिकुड जाती है। वास्तव में हम अपना की किमी अय्य द्रव्य भी उपमा नहीं दे मकते। दूसरी वस्तुओं के माध्यम में इसे केवल समक्राया जा सकता है। जहां तक एक केव्ए के दोनो टुकडों का सम्बन्ध है, एक टुकडे में तो उसकी अपनो आत्मा ही रहती है जो मिकुड कर उम टुकडे के आकार की ही हो जाती है, दूसरे टुकडे में यदि वह जीधित रहते योग्य है तो तत्क्षण किसी अन्य आत्मा का, उसके कमों के अनुसार, प्रवेश हो जाता है, इसलिये दोनों ही टुकडे जीवित रहते हैं। इन दोनो टुकडों का जीवित रहता केंचुए की प्राकृतिक बनावट पर भी निर्मर करता है। जल, मिट्टी, हवा आदि के संयोग से केचुओं की उत्पत्ति होती रहती है और अपने कमों के अनुसार उनके शरीर में बारमाएं भी जाती रहती हैं, क्योंकि इस विश्व में अनन्त आरमाएं है और वे अपने कर्मों के अनुसार नये-नये शरीर धारण करती रहती है।

इस विश्व में अनन्त आत्माए है

जहा तक इस विश्व में आत्माओं की संख्या का प्रस्त है, हम तो यही कह सकते हैं कि इस विश्व में अन्तर्ग (Infinite) आत्माए है। मुख्यो, पश्च-पिक्षयो, कींडे-मकोंडो आदि की नो बात ही हया, वनस्पित, मिट्टी व जल में भी जीवन होता है। जल की एक बूद में भी लाखो जीव होते है। प्रत्येक प्राणी की त्यवा पर तथा उसके गरीर में भी आसस्या बेशना व कींडाणु रहते हैं। निक सी भोजन-मामशी व मैल में भी असस्यात बेशने-रिया रहते हैं। इस तथ्य को बेबानिक भी स्वीकार करते है। इस समस्य जीवाणुओं, कींटाणुओं व बैक्टीरियाओं में जीवन होना है। और जहा जीवन होता है बहा आत्मा का होना अववयमभावी है, चाहे वह जीवन कितना ही खुड़ क्यों न हो। अत यह स्पष्ट है कि इस विश्व में अनन्त कता ही खुड़ क्यों न हो। अत यह स्पष्ट है कि इस विश्व में अनन्त

क्या भौतिक द्रव्यों के मिश्रण से आत्मा अस्तित्व में आ जाती है?

, कुछ व्यक्ति यह कहते हैं कि जहां पर भी पाच द्रव्य अर्थान् भिट्टी, पानी, आपित, हवा आदि (आजकल के शब्दों में कहें तो रकत, माम, आदि) इकट्ठें होते हैं, बहा आता स्वय हो आ जानी है और जब ये द्रव्य अनम हो जाते हैं, नी आत्मा विनीन हो जाती हैं।

रत्तु यह विचार ठीक नहीं है। यदि इत व्यक्तियों की यह मान्यता (अहीं रत्न, हड़ी, माम आदि पदार्थ इक्टू होते हैं, वहा जीवन अस्तित्व में बा जाता है।) सन्य होती, तो किसी भी प्राणी की मृखु ही नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि मृखु के समय लगभग पत्रके प्राणी में रत्न, हड़ी मांस आदि सभी पदार्थ विद्यमान होते हैं, तो फिर प्राणियों की मृखु क्यो हो जाती हैं? हृदय की गति दक जाने से व्यक्ति में कीन से द्रव्य की कमी हो जाती हैं जो उस व्यक्ति की मृखु हो जाती है? अत इस मान्यता का कोई तर्केतम्मत आधार नहीं हैं।

तप्य तो यह है कि जब तक आत्मा मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेती, वह अपने कर्मों के अनुसार कोई-न-कोई सौनिक शरीर घारण करनी ही रहती है। भौनिक शरीर पौच द्रव्यों से ही बना हुआ होता है। अत ऐसा मालुम होता है कि जहां ये द्रव्य मिसते हैं वहा आत्माबा जाती है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आती है, न कि पांच द्रव्यों के एकत्र होने से।

क्या समस्त आत्माए एक परमात्मा की ही अंश हैं ?

कुछ विद्वान् आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करते है, परन्तु वे कहते हैं कि इस विश्व में जितनी भी आत्माए है वे सब एक परम-आत्मा की ही प्रग्न है। वे कहते हैं कि जैसे एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही परम-आत्मा सभी शरीरो को प्रकाशित करती है, अर्थात् सब में एक ही आत्मा है।

परन्त उनका यह विचार ठीक नही है। यदि इस विश्व की समस्त आत्माए एक परमात्मा की ही ग्रश होती, तो इस विश्व के समस्त प्राणियों (जिनमें ये आत्माए विद्यमान है) के गुण व स्वभाव भी एक समान ही होते । परन्तु ऐसा कभी नहीं होता । अधिक क्या कहे एक साथ पैदा होने वाले दो जुडवा प्राणी भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो गुणो व स्वभाव में एक समान ही हो। विभिन्न प्राणियों के स्वभावों व गुणों मे पर्याप्त अन्तर होता है। पशुओं की बात जाने भी दे और केवल मनुष्यों का ही विचार करें, तो हम देखेंगे कि भिन्त-भिन्त मनुष्य भिन्त-भिन्त स्वभाव, भिन्त-भिन्त गुणों व भिन्न-भिन्न प्रकृति वाले होते है। एक मनुष्य तो ऐसा होता है जो कि किसी सक्ष्म जीव को भी कष्ट पहचाने में हिचकिचाता है, जबकि एक अन्य मनुष्य, सुक्ष्म जीव ता क्या, एक मनुष्य तक को अमानवीय कष्ट पहचाते हए भी नही घबराना। इनने विशाल विश्व की बात तो जाने दीजिए, एक ही स्थान पर एक मनुष्य तो किसी अन्य मनुष्य के धन का अपहरण करने के लिए अथवा अन्य किसी कारण से उसकी हत्या करने को उद्यत है, जबकि दूसरा मनुष्य बडे ही कातर स्वर मे उससे अपने जीवन की भी ख माग रहा होता है। अत प्राणियो की इस प्रकार की भिन्न-भिन्न भावनाओं को दृष्टि मे रखते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि इन समस्त प्राणियो की आत्माए एक ही परम-आत्मा की ग्रश है ? तथ्य तो यह है कि इस विश्व मे अनन्त आत्माए है और प्रत्येक आत्मा का अपना बिल्कुल स्वतन्त्र व निरपेक्ष अस्तित्व होता है।

आत्माका परिमाण

आत्मा के परिमाण के सम्बन्ध में भी विभिन्न विचारकों की विभिन्न धारणायें हैं। कुछ विचारक कहते है कि आत्मा एक अंगूठे के बराबर होती है। कुछ विचारक आत्मा को अणु के बराबर बताते है। कुछ विचारक आत्मा को जौ के दाने से कुछ छोटी बतलाते है। उनका यह विचार है कि आत्मा हुदय के केन्द्र भाग में स्थित रहती है।

परन्तू आत्मा के परिमाण के सम्बन्ध में यह विचार ठीक प्रतीत नहीं होते। हम पहले कह आये है कि हम जो भी जानते है, देखते है, तथा दुःख-मुख का अनुभव करते है वह हमार। शरीर नही, अपितु हमारी आत्मा ही करती है। गरीर ता केवल एक माध्यम मात्र ही है। यदि आत्मा स्रग्ठे के बराबर हाती और हृदय के केन्द्र भाग में स्थित होती, तो हमारी आत्मा इस शरीर के माध्यम से दु ल-पुख का अनुभव कसे करती? आप एक मुई को शरीर के बिलकुल पास ही, किन्तु इतनी दूर रिवाए कि सई शरीर को छुए नहीं। इस अवस्था में आपको किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होगी। फिर आप शरीर के किसी भी भाग में वह सुई चुभोइये, आपको तत्थण ही दुख का अनुभव होगा। इसी प्रकार कोई सुखद समाचार मुनते ही हमारा सारा शरीर पूलकित व प्रफुल्लित हो जाता है और कोई दु खद समाचार सूनते ही हमारा शरीर जदास और निढाल हो जाता है। इस प्रकार हम देखते ह कि शरीर के प्रत्येक कण के द्वारा दुख व सुख की अनुभूति होती है। इसका तात्पर्ययही है कि हमारे गरीर के प्रत्येक ग्रश में आत्माविद्यमान है, अथवा यह वह लंकि हमारी आत्मा का परिमाण हमारे शरीर के बराबर ही है। जिस प्रकार दूध के प्रत्येक कण में चिकनाई तथा तिल के प्रत्येक भाग में तेल विद्यमान है, उसी प्रकार शरीर के प्रत्येक रोम-राम मे आत्मा फैली हुई है। आत्मा के अपने स्वाभाविक 'सकांच व विस्तार' करने के गुण के कारण ही वह अपने कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त शरीर के परिमाण के अनुरूप ही छोटी व बडी हा जाती है।

यदि आत्मा का परिमाण केवल एक अपूठे के बराबर ही होता और उसमें सिकुड़नें व फैलने का गुण नहीं होता, तो एक छोटी-सी चीटी के दारीर में यह अपूठे के परिमाण की आत्मा कैसे रहती ?

आत्माकावज्न

कुछ दिन हुए समाचार पत्रों में पढ़ा था कि यूरोप के एक देश के एक वज्ञानिक ने कहा है कि आत्मा का वजन २१ प्राम होता है। उस वैज्ञानिक ने बहुत से मरणासन्त व्यक्तियों को मृत्यु से पहले और फिर मृत्यु के पद्वात तील, तो उन दोनो अवस्थाओं के वजनों में लगभग २१ ग्राम का अन्तर पाया। इसलिए उस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि मृत्यु होने पर आत्मा सरीर से निकल जाती है, इसलिये आत्मा का थवा २१ ग्राम होना चाहिये।

परन्तुयह विचार ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि वज्रन

भीतिक पदार्थों में होता है। आत्मा एक अभीतिक पदार्थ है इसिलए आत्मा में कुछ बजन होने का प्रस्त ही नहीं उठता। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से एक हाथी तथा ह्वें ल मछली की आत्मा का वजन २१ प्राम से पर्यात्त अधिक होना चाहिए, स्योंकि हाथी तथा ह्वें त मछली की आत्माएं मनुष्य की आत्मा से बहुत बड़ी होती है। इसी प्रकार एक मन्बर तथा, एक मसबी की आत्मा का वजन बहुत कम होना चाहिए, स्योंकि उनकी आत्मा बहुत छोटी होती है। जब हाथी की आत्मा अपने कमी के अनुसार हाथी का शरीर छोटक कि अनुसार हाथी का शरीर छोड़कर किसी छोटे पशु-पक्षी का शरीर घारण करती है, तब उसका वजन कहा जाता होगा? इसी प्रकार जब किसी छोटे घरीर के पतु की आत्मा करती है, तो उसमे अतिरिक्त वजन कहा वारीर वाले पशु का शरीर घारण करती है, तो उसमे अतिरिक्त वजन कहा से आता है? इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा मं वजन होने वाली बात टीक नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि आत्मा से वजन होने वाली बात टीक नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि मानु से पहले और मृत्यु के परचार् घरीर के बजन में जो अत्तर जान एस होगा, तह कदाचिन् मासो द्वारा रहने वाली उस प्राणवायु के अभाव के कारण पड़ा होगा जो मृत्यु के ममय शरीर से निकल जाती है।

क्या कम्प्यूटरों में आत्मा होती है ?

कुछ व्यक्ति यह कहते है कि आजकन बहुत ही बाक्तिशाली ब सबेदनबील कम्प्यूटर बनने लग है जो हमारे जटिल प्रक्तो का बहुत शीम्रता से ओर बिजकुल सही उत्तर देने है। इसलिए इन कम्प्यूटरो में झान होना बाहिए और परि इनमें झान है, तो हमारे कथनानुसार इनमें आत्मा भी अवस्य होनी चाहिए।

यह ठीक है कि आजकल के शक्तिशाली कम्प्यूटर हमारे जिटल प्रश्तां का बहुत शीधना से और बितकुल ठीक उत्तर देते है और इन कम्प्यूटरों के कारण बिज्ञान की बहुत सी समस्याए सुनक्षाना स्कार भी हो गया है, परन्तु न तो कम्प्यूटरों में चेतना है, न आत्मा है, न जान ही है। यह ता एक प्रकार की यान्त्रिक किया मात्र है। एक ही कम्प्यूटर सब प्रकार के प्रश्तां के उत्तर नहीं दे सकता। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्तां के उत्तर नहीं दे सकता। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्तों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के कम्प्यूटर बनाये जाते है। जिस प्रकार मनुष्य द्वारा बनाई हुई अन्य मशीन मनुष्य की अपेक्षा शीधना से कार्य सम्पन्न कर देती है, ठीक उसी प्रकार ये कम्प्यूटर भी कार्य करने हैं। बास्तविकता तो यह है कि इन चमत्कारों कम्प्यूटर का निर्माता आत्माधारी मनुष्य ही है। कुछ अकाए और उनका समाधान

आत्मा के अस्तित्व और उसके गुणो के सम्बन्ध में कुछ शंकाएं उठ सकती है। यहा हम उन शकाओं के समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। एक शका तो यह उठती है कि यदि आत्मा एक अभौतिक इव्य है, यह न मत्ती है, न किसी धारत से कटती है, न आग से जलती है, न पानी संभीती है, न कभी सड़ती है, न कभी पुरानी पड़ती है और जब तक किसी प्राणी के बरीर में आत्मा रहती है, तभी तक वह प्राणी जीवित रहता है, नो फिर किसी प्राणी की गर्दन काट देने से या उसके मर्मस्थल पर चोट सार देने से आत्मा का कुछ नहीं विगठना चाहिए, किन्तु तब उस प्राणी की मृत्यु क्यों हो जाती है?

यह टोंक है कि आत्मान कटती है, न जलती है, न मोनती है और न मरती है परन्तु जब तक आत्मा के ऊपर कमों का आवरण पड़ा हुआ है, तब तक उन कमों के फलम्बरूप ही यह आत्मा नये-नये शरीर भारण करती रहती है नया मुख ब डुल भोगती रहती है। किसी शरीर में यह आत्मा किनती अविध तक रहती है। (अर्थान् उस शरीर की कितती आहे। है) तथा किस दुवंटना तथा किस रोग के कारण उस शरीर की मृत्यु होती है, ये सब उस आत्मा के अपने कमों के अनुमार ही घटिन होता है।

इस भौतिक सरीर की कैसी अवस्या है यह बात किसी भी प्राणी के मृत्यु होने या न होने का निश्चित कारण नहीं है ! अशिविये काशे मिर स्वयु गरीर वाले नक्युक्त भी श्रण भर में मृत्यु के ग्राम कनने देखे जाते हैं, और कभी-कभी ऐसे लुज-युक, अपग गंगी व बढ़े व्यक्ति भी जीवित देखे जाते हैं जिनको देखकर डाक्टर भी यह आद्येच करते हैं कि जाते हैं जिनको देखकर डाक्टर भी यह आद्येच करते हैं कि जाते का अपने महित्य भी कह चुके हैं कि यह शरीर तो जड़ है। जब तक इसमें आदमा रहीते हैं, तभी तक यह बीचित रहता है। असे ही आदमा इस बरीर से निकल जाती है यह मृत हो जाता है। आत्मा का कुछ न विगवते हुए भी कमों के अनुसार मिलो आयु पूरी होन पर यह एक गरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने चली जाती है। आत्मा के किनको ही प्राणी मृत कहलाता है। आत्मा के बरीर को छोड़ने का निमित्त कारण उसके कमों के फल के अनुसार कुछ भी हो सकता है (शरीर को काट दिया जाये, जला दिया जाये, गारी क्या उसमें के देख ते असाध्य च या तक रोग हो जाये)।

हमें यह बात भनी प्रकार समक्रे लेनी चाहिये कि किसी भी प्राणी के कट-स्ट, व जल जाने के कारण ही आत्मा शरीर से नहीं निकलती, अपितृ कर्मों के अनुसार मिली आ पु के पूरी होने पर ही आत्मा शरीर से निकलती है।

कृत्रिम मनुष्य में आत्मा कैसे आती है ?

दूसरों शका यह उठती है कि वैज्ञानिको ने परखनली से मनुष्य का

निर्माण करने की दिशा में सफलता प्राप्त कर लो है। इस प्रकार निर्माण किये गये मनुष्य में आत्मा कैसे आती है?

इसके उत्तर में निवेदन है कि वैज्ञानिक विलक्कल नयी विधि से मनुष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, अपितृ वे तो क्रेत्रिम रूप से वैसी ही परिस्थितया, वैसा ही बागावरण और वैसा ही रखान वनाते हैं और उन्हीं विधियों का प्रयोग करने हैं, जैसी कि प्राकृतिक रूप से गर्भ-भारण व गर्भ-प्रोण के नियं आवश्यक होती है। इन्हीं विधियों से परस्थनती में मनुष्य का निर्माण सम्भव हुआ है। प्रारम्भ के कुछ स्पताह के नियं परस्थ-नित्ती का प्रयोग किया जाता है और उसके पश्चात् उस्त के का मंत्री क्या जाता है और उसके पश्चात् उस्त में हो बढ़ता है। पुरुष के जो खुरूकीट, स्त्री के गर्भाशय में प्रकृतिक रूप से प्रविष्ट होकर गर्भाशय का किया को सम्भव बनाते हैं, उन्हीं खुक्कीटों का प्रयोग परस्थानती में किया जो सम्भव बनाते हैं, उन्हीं खुक्कीटों का प्रयोग परस्वनती में किया जो सम्भव बनाते हैं, उन्हीं खुक्किटों का निर्माण नहीं कर देती, अपितृ जीवित खुक्किटी से जीवित भूण बनाने (अर्थात् पश्कात) है। में माध्यम होती है। बास्तव में तो खुक्किट स्वय ही आरस्या महित चेतन होते हैं और ये खुककीट ही अजुकूत पिरिस्थितियों में बढ़ते-बढ़ते पहले भूण और फिर बालक का रूप के ते हैं।

एक तथ्य यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि आत्मा के बिना कोई भी पदार्थ स्वयमेव नहीं बढ सकता । जिस किमी भी पदार्थ में आत्मा होती है, वह कुछ सीमा नक अपने आप ही और अपने अन्दर की ओर से बढेता है। मनुष्यां, पशुओ, पक्षियां, कीडे-मकोडो, जल में रहने वाले जीवो व वनस्पतियो तक में हम यही प्रक्रिया देखते है। हम किसी भी वनस्पति को देखें, तो पायेंगे कि प्रत्येक छोटे-छोटे पौधे में जड व पत्तिया होती है। जैसे-जैसे समय बीतता है, उस पौधे की जड़ भी मोटी होती जाती है और पत्तिया भी बड़ी-बड़ी होती जाती है। यही प्रक्रिया पशु-पक्षी, व मनुष्य आदि प्रत्येक आत्मा सहित प्राणी मे पाई जाती है। जब किसी वक्ष की बढ़त रुक जाती है, तब भी वह वृक्ष उस समय तक हरा-भरा रहता है, जब तक उसमें आत्मा होती है अर्थात् जब तक वह वृक्ष जीवित रहता है। उसके पूराने पत्ते भड़ते रहते है और नथे-नथे पत्ते आते रहते है तथा वह फल-फल भी देता रहता है। परन्तु जब वक्ष की आयु समाप्त हो जाती है, तब उसमें से आत्मा निकल जाती है और वह वृक्ष मर जाता है। उस समय वह वृक्ष सख जाता है, फिर उसमें न पत्ते आंते है और न फल-फूल । इसी प्रकार कीट-पतंग, पशु-पक्षी व मनुष्य भी बढत रुक जाने के बाद भी तब तक जीवित रहते हैं, जब तक उनमें आत्मा रहती है। परन्तु जड़ पदार्थी अर्थात बिना आत्मा के पदार्थों में यह प्रक्रिया नहीं होती, वे अपने आप और अपने अन्दर से नहीं बढ़ित। यहि हम किसी वृक्ष की एक टहनी को काट दे, तो वह टहनी तथा उसकी पत्तिया कभी नहीं बढ़ेगी, अिपनु वे तो मुरफ़ा जायंगी। इमी प्रकार यदि किसी पद्यु-पत्ती या मनुष्य का शिश्व मर जाता है, तो उसका बढ़ना भी बन्द हो जाना है और कुछ समय में ही उसका मृत मरीर करा बढ़ोंने पत्ताता है और सड़ने पत्ता है तथा उसमें से दुगंच आने कराती है। उस मृत शरीर को रासायनिक कियाओ द्वारा हम सुरक्षित रख सकते है, परन्तु उसकी बढ़ा नहीं सकते।

जिन पुरुषों के जुककीट नहीं होने या जिनके कुककीट बहुत ही निर्बल होते हैं, वे गर्भ घारण कराने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार जो घुककीट मर जाते हैं, उनके द्वारा भी गर्भाधान नहीं हो सकता। यदि किसी कारण से गर्भाधाय में गर्भस्थ भूण मर जाता है, तो वह भूण भी बढ़ नहीं पाता अर्था हो से अवस्था में या तो स्थय ही गर्भपात हो जाता है, नहीं तो कत्य-किया डाया गर्भपात कराया जाता है। डा रोरं-(दक्षान के इन तथ्यों से भी हमकी आरमा के अस्तित्य का बोध होता है।

वास्तविकता तो यह है कि इस विश्व में अनन्त आत्माए है। ये आत्माए अपने-अपने कमों के अनुसार नये-नये गरीर धारण करनी रहती है। यह बात नहीं है कि कोई शरीर जीवित रहने योग्य है, ना उसमे आत्मा अवश्य आ जायेगी, अपितु आत्मा अपने कमों के अनुसार ही कोई शरीर धारण करती है।

तीसरी शका यह उठती है कि प्रयोगशालाओ मे नैज्ञानिक शरीर के बिभिन्न समा- जैसे हृदय, आमाशय, नेत्र, गुदें आदि को अलग-अलग परसन्तियों में पर्याप्त समय तक ठीक दशा में रख लेते है, तो क्या उन क्रमों में आस्माए होनी है ?

जहा तक शरीर के ऊपर-लिखित ग्रंगों की बात है, उनमें आत्मा नहीं होती। वैज्ञानिक इन ग्रंगों को विशेष रसायनों में और विशेष वाता-बरण में सुरक्षित रखकर ठीक अवस्था में रखते हैं और कुछ समय बाद किसी अन्य रोगों के लिये उन ग्रंगों का उपयोग भी कर लेते हैं। इसी प्रक्कोर वैज्ञानिक मृत शरीरों को भी रसायनों में भुरक्षित रखकर ठीक दथा में रख लेते हैं, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे शरीर जीवित हैं तथा आत्मा सहित हैं।

एक शका यह उठती है कि कभी-कभी किसी मनुष्य के पेट मे कीड़े हो जाते हैं, पुरुष के बीर्य में लाखो शुक्कीट होते हैं, इनके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के शरीर में और भी अने की प्रकार के लाखो कीटाणु होते है। रोगियो के गरीर में अने को प्रकार के जीवाणु, वायरन आदि होते है, तो क्या इत सबमें आत्माए होती है? इत सब प्राणियो का उस मनुष्य की आत्मा से क्या सम्बन्ध होता है? क्या उस मनुष्य की आत्मा इन सब असक्य आत्माओं को अपने प्रभाव में रखती है?

इसके उत्तर में निवेदन है कि जंगा हम पहले भी कह चुके है कि जहा-जहा जीवन होना है (बाहे बढ़ जीवन किनाना ही धर्द्ध क्यों में हों) का बहा-बहा आगा अवश्य होनी है। इस विक्व में अनन्त आत्माए है, तो प्रत्येक प्राणी के गरीर में उनकी अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य असस्य आामाए हों, तो इसमे कोई आइचर्य को बान नहीं है। हा, प्रत्येक आत्मा का स्वतन्त्र अस्तिव होना है और स्वतन्त्र घरीर होता है। कि प्राणी के गरीर में तो आगा है, वह हो उन प्राणी को अपनी आत्मा है जो केवल एक ही होती है। इसके आंतिव जम प्राणी के गरीर के आधार पर रहने वाले जीवाणु, कीटाणु, खुक-कीट आदि की जो अपनी आत्मा है, उन नवका अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तिव होता है। वे अपने अपने कमों के अनुमार हो ऐसे क्षद्ध गरीर घारण करके मुख व दु ख मोगती रहती है। इस जीवाणुओं व कीटाणुओं आदि के कारण उन प्राणी को जो मुख व दु ख से सुखन होता है। वे तो अस्त अस्त करने के असार करने हैं वह तो उनके आत्मा के अपने कमों के फुतास है। सुब तो उनके आत्मा के अपने कमों के फुतास है। ये जीवाणु व कीटाणु तो निर्मित्त मात्र ही होते है।

ये जीवाणुव कीटाणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इनको बहुत ही बाक्तवाजी सूर्भवीक्षण-येनी (Microscopes) से ही देखा जा सकता है। बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण इनके किसी प्राणी के गरीर में इतनी बड़ी सख्या में रहने में कोई आपत्ति नहीं आती।

िएछले पृथ्ठों में किये गये विवेचन से यह स्पष्ट हा जाता है कि आरमा एक अभौतिक इत्य है जो अनादि, अकृतिम व अनल (अर्थात अमर) है, जो न कर सकती है, न जान सकती है, न भीग सकती है, न सह सकती है, जो जान-स्वरूप, जाता व दृष्टा है तथा जिसमें सहोच व विस्तार का गुण है। सभी आरमाए स्वभाव से तो निर्मल ही है, परन्तु इन पर अनादि काल से कभों का आवरण कर की है। इन कभीं के आवरण के फ़्तरवरूप ही ये आरमाए नये-नये अगीर धारण करती दहती है और मुख-दु ख भोगती रहती है। इस विस्व में अनन्त आरमाए है और प्रत्येक आरमा का स्वतन्त्र अस्तित्व है। ये आरमाए स्वयं अपने ही प्रयत्नो से अपने कमों को अपने से अलग करके अत्यन्त निर्मल व पित्र होकर मुक्ति प्राप्त से अपने कमों को अपने से अलग करके अत्यन्त निर्मल व पित्र होकर मुक्ति प्राप्त कर्मों के अपने से अलग करके अत्यन्त निर्मल व पित्र होकर मुक्ति प्राप्त कर्मों को अपने से अलग करके अत्यन्त निर्मल व पित्र होकर मुक्ति प्राप्त कर्मों को अपने से अलग करके अत्यन्त निर्मल व पित्र होकर मुक्ति प्राप्त

हमने ऊपर आत्मा के जो गुण बतलाये है, बे सभी गुण प्रायेक आत्मा में होते है और सर्देव आत्मा के साथ ही रहते है। इन गुणो के वगैर किसी भी आत्मा के अस्तित्व की करणना भी नहीं को जा सकती। जिस प्रकार खुद्ध सोने से उसकी चमक-दमक, उसका पीलापन तथा उसका भारीपन अलग नहीं किया जा सकता तथा जिस प्रकार खुद्ध चीनी (खाड) से उसकी मिठास अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आत्मा से ये गुण अलग नहीं किये जा सकते। हा, इतना अवस्य है कि जब तक आत्मा के साथ कमों का आवरण लगा हुआ है, तब तक इनमें से अनेको गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पति।

यहा पर एक बका उठती है। हमने पिछले पृष्ठों में बतलाया है कि इस विश्व में अनल आत्माए विद्यमान है, तथा अनादि काल से ही आत्माए अपने कर्मों को नष्ट करके मोझ प्राप्त करती रही है। इस प्रकार अब तक अनन्त आत्माए मोझ प्राप्त कर चुकी है, परन्तु फिर भी यह विकार आत्माओं से विहीन नहीं हुआ। अब भी यहां पर अनन्त आत्माए विकासन हैं। इसका क्या कारण है?

इस गका के समाधान के लिये हम उच्च-गणित का एक सूत्र उद्भत करते-है, जिसका आशय यह है कि यदि अनन्त सख्या में से अनन्त सख्या निकाल दी जाये, तब भी अनन्त सख्या ही शेष रहती है। इसी प्रकार एक रेखा अनन्त बिन्दुओं का समूह होती है। यदि उस रेखा को छोटा कर दिया जाये, तो भी वह शेष रेखा अनन्त बिन्दुओं का समूह ही होगी। यही सूत्र इस विश्व को आत्माओं पर भी लागू होता है। इस विश्व में अनन्त आत्माए थी, उनमें से अनन्त आत्माए मोक्ष चली गयी है, फिर भी विश्व में अनन्त आत्माए ही शेष है।

> बड हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड खजूर। पथीको छाया नहीं, फल लागे, प्रति दूर।।

> बडें बडाई न करे, बड़े न बोले बोल। हीरा पन्ना कब कहे, लाख हमारो मोल।।

क्या हमारी इस पृथ्वी से परे भी जीवन है?

बहुत से धर्मों की प्राचीन पुस्तकों में ऐसा उल्लेख है कि प्राचीन काल में पृथ्वी से दूर किन्ही अन्य ग्रहों से देवता इस पृथ्वी पर आया करते थे। कुछ दशक पहले तक हमारे विद्वान इस बात को कपोल-करमना वनलाया करते थे। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में विद्वानों ने इस सम्बन्ध में पर्यान्त झोज की है और वे यह मानने लगे हैं कि पृथ्वी पर अन्य ग्रहों के प्राणियों के आने की बात सत्य हो सकती हैं।

एक परिचमी विद्वान श्री एरिक वान ने दो पुरतके लिखी है जिनके नाम है "चेरियट्स ऑफ गाँड्स" अर्थात् "देवताओं के रथ" और "गाँड्स फॉम दी आउटर स्पेस" अर्थात् "अन्तरीक्ष से देवताओं का आगमम"। इन पुरतकों में विद्वान लेखक ने कहा है कि इस पृथ्वी पर सहस्रो वर्ष प्राचीन ऐसी अद्भुत बस्तुए मिली है, जिनका निर्माण करना तत्कालीन पाषाण-युगीन मनुष्यों के लिए मम्भव नहीं था। इस सम्बन्ध में हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं —

चिनी के तट मे लगभग १५०० मील दूर ईस्टर डीप में संकडो की सस्या में इतनी चिवाल मूर्तिया है जिनको देखकर पुरातत्व वास्त्री आस्वयं में पड़ गये हैं। इनमें से अने को मूर्तिया ३३ फुट से लगकर ६६ फुट तक अंबी है और इनमें से एक-एक मूर्ति के बजन का अनुमान पचास टन तक किया जाता है। ये मूर्तिया ज्वालामुखी के कठोर लावे को काटकर तराशी गयी है। परन्तु ज्वालामुखी के कठोर लावे को केवल आधूनिक सन्त्र ही काट सकते है। ऐसी परिस्थिति में उन पायाण-युगीन मनुष्यों ने अपने पत्थर के जयकरणों से इन मूर्तियों को करेंसे तराशा है इससे यही अनुमान होता है किया तो किसी अन्य ग्रह के निवासी कियी कारणवय कुछ समय के लियो जा द्वीप पर आये और जन्होंने अपने उन्तन शिवल्यान के द्वारा में मूर्तिया बनाई, अथवा हजारी वर्ष पहले यहा के निवासी ही। इतने अधिक उन्तत्र थे, परन्तु श्रव जनका नाम भी शेष नहीं है।

इसी प्रकार तिबाहुन-को की सम्यता कितनी पुरानी है, इसका टीक-ठीक निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। यहा पर १४ फुट लम्बी व लगमग २० टन बजन की लाल पत्कर की बनी हुई एक बहुत ही सुन्दर मूर्ति है जो हुजारों वर्ष पहले की बनी हुई मालुम होती है। उस नगर की चार दीवारी १००-१०० टन वजन के पत्थरों के ऊपर ६०-६० टन वजन के पत्थर रसकर बनाई गयी है। प्रश्न यह है कि क्या तत्काशीन पाषाण-प्रशीन मानव इननी विशाल व मुन्दर मूर्ति बना सकना था तथा इतने भारी-भारी पत्थर उटा सकना था? बहा पर भी यही अनुमान होता है कि या तो हजारो वर्ष पहले किसी अन्य यह के निवासियों ने किसी कारणवश उस स्थान पर आकर अपनी उन्तन शिक्ताल्यना का परिचय दिया अथवा हजारो वर्ष पहले बहा के निवासी ही इनने अच्छे शिल्पकार थे।

मन् १६३६ में चीन के पुग्तस्य शास्त्री थी फूते ने तिब्बत व चीन की सीमा पर पहाड की गुफाओ में बती कत्रों में में ऐसे अस्व-पन्तर प्राप्त किये हैं, जिनके सिर उनके घड की तुम्ता में बहुत वड़े थे। उन अस्व-पत्तरों के पास ग्रेफाइट की प्लेट भी मिनती है जिन पर सांकेतिक आपा में कुछ निखा हुआ है। सन् १६६२ में चीन की 'अकादमी ऑफ प्री-हिस्टोगिक रिसर्च' के प्रोफेसर थी तमुम उस मुई ने उन लेखों का पहते में सफलना पाई हैं। इन लेखों के अनुसार यह अनुमान है कि लगभग १२००० वर्ष पहले ये प्राणी अपने यान लगब हो जाने के कारण बहा पर उत्तरे। यानों की सरम्मत का कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण वे किर वापिस नहीं जा सके और पढ़ी पर उनकी मुखु हो गयी।

पिछले कुछ वर्षों से उजन-परितयों की चर्चा बहुत चल रही है। ये उजन-परितया भारत महित अनेक देगों में देखी गई है। कुछ व्यक्ति इन उजन-परितयों को केवल दृष्टि-श्रम बतलाते है। परन्तु बहुत से बायु-यान चालकों, वैज्ञानिकों तथा लाखों अन्य व्यक्तियों ने इनकी बास्तविकता की पुष्टि की है।

अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमि कार्टर ने ६ जनवरी १९६६ को एक उडन तक्तरी देखी थी।

स्म के अन्तरीक्ष-यान से अन्तरीक्ष यात्रा पर गये प्रथम भारतीय बायुयान चानक न्वबाड़न सीडर थी राकेश समि ने मन् ११७६ में नासिक (महागष्ट्र) में उडन-नह्तरी देवी थी। उसके आगे के दो छिद्रों में प्रकाण निकल रहा था। उसके पीछे की और से नासी स्म के प्रकाण की बोछार हो रही थी। उसमें से बाता बजने जैसी ध्वनि भी निकल रही थी।

१६ मार्च १६७८ को माडल टाउन दिल्ली के कुछ व्यक्तियों ने कटोरी की शक्त की एक वस्तु आकाश में बहुत तेज गति से घुमनी हुई देखी थी।

दित्नी विश्वविद्यालय के बिजान के प्राध्यापक श्री स्वदेश कुमार त्रिला इस विषय में विशेष रूचि ने रहे हैं। उनका कहना है कि सन् १९७५ में दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में जो भयानक चकवात ब्राया था उसका कारण उडन-तक्तरी ही थी। वह कई अन्य दुर्घटनाओं (जिनके कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है) का सम्बन्ध भी इन उडन-तक्तरियों से ही जोडते हैं।

इन उडन-नहतियों का पता लगाने के लिये उनके पीछे जिन वायु-यानों को भेत्रा गया, उनमें से कुछ दुर्घटना-मन्न हो गये और उनके वालक भी मारे गये। कुछ वायुयानों व उनके वालकों का तो बहुत को बवीन के पत्रवात् भी पता ही नहीं चला कि उनका क्या हुआ। जिस-जिम स्थान से ये उडन नब्दिया गुजनती है उम-उस स्थान को रेडियो-प्रमारण-व्यवस्था गाया जा हो है। उनके आस-पास के पेडो व पत्तियों पर भी कुछ प्रभाव होते देखे गये है।

कहा जोता है कि अमरीका की गुप्तचर सम्याओ सी०आई०ए० और एफ० बी० आई० के पास उडक-नदर्गियों के सम्बन्ध में बहुत से फोटों और महत्त्वपूर्ण रम्नावेज हैं। इन रम्नावेजों में उन हजारों व्यक्तियों के बयान है जिन्होंने उडक-नद्मतियां देखी है और जिनसे बैजानिकों और

मना-वैज्ञानिको ने बहुत बारीकी से पुछताछ की है।

इग नेड में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है जितका नाम है "The Encyclopedia of UFOS" इस पुस्तक को न्यू इंगिनश लायब री ने प्रकाशित किया है और बीठ आईठ पिलक्षित्राय्य इसके वितरक है। इस पुस्तक में लागभग २४० फीटो है, और उन मैं रुडो व्यक्तियों के बयान है निरहोंने उडन-तहतियों को बेखा है। कुछ व्यक्तियों ने तो यह भी बतलाया है कि उन्होंने इन उडन-तहतियों में बैठे हुए प्राणियों को भी देखा है। कुछ व्यक्तियों ने तो यहा तक कहा है कि उडन-तहतियों में बैठे प्राणी उनको अपने साथ ने गये और फिर योडी देर बाद वापिम छोड़ गयें।

कुछ व्यक्तियों का कहना है कि सन् ११४७ के आम-पास रोसवेल,
ग्यू मैंबिमको (अमरीका) में दुर्घटना-प्रस्त होकर कई उडन-तस्तरिया
उत्तरी थी। उन उडन-तस्तरिया
उत्तरी थी। उन उडन-तस्तरिया
तथा उनमें केठे यात्रियों को अमरीकी
सेता ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस घटना को बहुत ही गुप्त रखा
गया। अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आइजनहावर को इस घटना की
यूरी जान कारी थी। उन अन्तरीक्ष यात्रियों को अमरीका ने अपनी केंद्र में
रक्का। यदि ये अन्तरीक्ष यात्री अब जीवित नहीं है तो उनके शव अमरीका
के पास अवस्य ही सुरक्षित रच्चे होंगे।

बहुत से वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि ये उडन-तब्तिरियाँ किन्हीं अन्य ग्रहों से भेजे जाने वाले वायुयान हैं तथा उन ग्रहो पर रहने वाले प्राणी विज्ञान में हमसे बहुत अधिक उत्ततन होंगे। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में एक स्थान पर कई मील तक ऐसी रैक्षाये बनी हुई हैं जो वायुवान में बेठ कर रेक्षने से बहुत पमकीनी दिलाई देती है। ये रैक्षाये हमारी पृथ्वी के मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई नहीं है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि किसी अन्य यह के निवासियों ने या तो अपने वायुवान उतारने के लिये या किसी अन्य कार्य के लिये ये रेक्षाये प्रकित की होगी।

इन उदाहरणो से इस सम्भावना की पुष्टि होती है कि हमारी इस पृथ्वी से परे किन्ही अन्य ग्रहो पर भी जीवन है। इसी सम्बन्ध में हम कछ और तथ्य प्रस्तुन कर रहे हैं।

श्री जान स्टीफेस नामक एक अमरीवी राजदूत ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है - 'Incidents of Travels in Central America' अर्थात 'मध्य अमरीका की यात्रा के कुछ प्रसग'। इस पुस्तक को पुरातत्त्व-वेता एक प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हैं। इस पुस्तक में लेखक ने "मय" सभ्यता के सम्बन्ध में बहुत ही आश्चर्यजनक धारणाओं का उल्लेख किया है। उनकी धारणा है कि लाखो वर्ष पहले "मयो" के पूर्वज किसी अन्य ग्रह से इस पथ्वी पर आये थे। वे अपने साथ बहुत ही विकसित सभ्यता और बहत ही उन्नत तकनीकी ज्ञान लेकर आये थे। लाखो वर्ष पर्वभी उनका तकनीकी ज्ञान हमारे आज के तकनीकी ज्ञान से बहुत अधिक उन्नत था। वे अपने अन्तरीक्ष-यानों में बैठकर ही यहा आए थे। इतने लम्बे अन्तराल के दौरान भी वे उस ग्रह से सम्पर्क बनाए रहे, जिस ग्रह से वे आये थे। उन्होंने अपना समस्त ज्ञान बहुत सी पुस्तको में चित्रलिप में लिख रखा था। परन्तु इन पुस्तकों में से अब कुछ पुस्तके ही उपलब्ध है, परन्तु उनकी भाषा पढ पाना बहुत कठिन है। इतने लम्बे अन्तराल में "मयो" की सभ्यता और ज्ञान का भी ह्याम होना गया। उन "मयो" की सन्ताने आजकल मैक्सिको और मध्य अमरीका मे आबाद है। कुछ विद्वानो का यह विश्वास है कि अभरीका व रूस के पाम इन मयो की लिखी हुई कुछ पुस्तके है और बहा के बिद्वान उन पुस्तकों के पढ़ने और समक्कने का प्रयत्न कर रहे है। वे तो यह भी कहते हैं कि अमरीका व रूस ने अन्तरीक्ष-विज्ञान में जो सफलता प्राप्त की है, वह इन पुस्तको से प्राप्त ज्ञान के कारण ही प्राप्त हो सकी है। इस ''मयं' जाति के बहुत से अभिलेख भी उपलब्ध है, जिनको पढ़ने के प्रयत्न हो रहे है।

महाभारत में "मय" दानव का उल्लेख है जिसने पाण्डवो के लिए अद्भुत महल बनाया था। सम्भव है कि वह सथ—दानव इस "मय" जाति का ही कोई शिल्पकार हो।

कुछ विद्वानों का तो यह भी विचार है कि मिस्र व मैक्सिको के पिरामिड इसी "मय" जाति केही बनाये हुए है। मय जाति के बनाये हए महलों, मन्दिरों व पिरामिडों तथा नगरों के खण्डहर यत्र-तत्र मिल जाते है। हजारों वर्ष पहले के बने हुए इन नगरों व भवनों को देखकर उनकी उच्चकोटि की वास्तुकला पर आश्चर्य होता है। इनमें बहत बड़े-बड़े पत्थरों का उपयोग हुआ है। अधिक आश्चर्य तो इस बात का है कि वैसे पत्थर इन निर्माण स्थानों से मीलो दूर तक भी उपलब्ध नही है। किन्ही दूर के स्थानों से इतने बड़े-बड़े पत्थरों को निर्माण-स्थल पर लाना ही एक बहत बड़ी बात है।

यह भी कहा जाता है कि मय जानि का खगोलीय-ज्ञान भी उच्च-कोटि का था। जिन यूरेनम व नेपच्यून ग्रहो का पता हमारे वैज्ञानिको को अठारहबी व उन्नीमवी शताब्दी में लगा है, मय लोगों को उन ग्रहो की

जानकारी बहुत प्राचीनकाल से ही थी।

मय सभ्यता पर और भी कई लेखको ने पुस्तकों जिली है।

पुरातत्त्ववेत्ताओं को हजारो वर्ष पुराने भिति-चित्र मिले है। इन चित्रो में ऐसी आकृति भी मिली है जैसे कि अन्तरीक्ष-परिवान पहिने आजकल का अन्तरीक्ष पत्त्री होता है। इस अकृति को देखकर विद्वानों का यह अनू-मान है कि प्राचीन काल में किसी दूसरे ग्रह के निवासी ऐसे परिधान पहन कर इस पथ्वी पर आये होगे और इस पथ्वी के निवासियों ने उनको देखकर यह आकृति बनाई होगी।

ऋग्वेद भारतवर्षका सबसे पुराना ग्रन्थ माना जाता है। इस ग्रन्थ मे अनेको ऐसी ऋचाएं है जिनसे यह ध्वनित होता है कि मत्र के रचयिता ऋषि किसी अन्तरीक्ष यात्री व अन्तरीक्षयान के सम्बन्ध मे बाते कर रहे हैं.-

"तुम्हारे घोडे किंघर है [?] उनकी लगाम कहा है [?] कैसे तुम सामर्थ्य-बान हुए हो [?] और तुम भला कैसे जाते हो [?] उनके पीठकी जीन और नथुने की रस्मी कहा घर आये हो ?" ऋ०वे०५-६।८२

"हे मरुत वीरो । आपका रथ दोषरहित रहे। उसको घोडे जोते नहीं जाते, रथ पर न बैठने वालाभी जिसको चत्राता है। जिस पर रक्षा का कोई साधन नही है, जिसकी लगाम नही है, धूलि उडाता, इच्छा पूर्ण करता हुआ आकाश और पृथ्वी के मध्य-भाग से जाता है।" ऋ० वे० ६-६६-७

दूसरे ग्रहों से आने वाले मनुष्यों ने (जिनको देवता कहा जाता था) यहापर आकर यहां के निवासियों से युद्ध भी किये थे। ऋग्वेद में इन युद्धों का वर्णन है और उन युद्धों में प्रयोग में लाये गये हिथयारों का भी वर्णन है इन हथियारों में से कुछ हथियार हमारे आघुनिक हथियारो से मिलते-जुलते से लगते हैं। ऋग्वेद ४-३८-६

दूसरे यहाँ से पृथ्वी पर आने वाले प्राणियों के सम्बन्ध में और भी खंडानों ने पुस्तके लिखी है। अमरीकी वेजानिक श्री चार्ल्स फोर्ट ने "The book of the Damned", श्री बेंड स्टीमर ने "Strangers From the Sky", डाक्टर कार्ल मागन और प्रोफेमर जोसेफ स्कानोबस्की ने "Intelligent Life in the Universe", मर जेम्स जीम ने "The mysterial Universe" अमरीकी व्यापारी श्री ट्रेवर जेम्म ने "They Live in the Sky" नामक पुन्तके लिखी है। और भी अनेकी बिद्वानों व वैक्षानिको ने इस सम्भावना की पुष्टि की है कि हमारी पृथ्वी से परे अन्तरीक्ष में किन्दी खूबों पर इस से भी अधिक उन्तत प्राणी रहते है।

इन तथ्यो का उल्लेख करने से हमारा नाल्प्यें यही बनलाना है कि यह विश्व बहुन अधिक बिगाल है और हमारी पृथ्वी से दूर अल्लरीक्ष में किन्ही ग्रहों पर हमसे बड़न अधिक उल्लन प्राणियों का अस्तिस्व होने की

बहुत अधिक सम्भावना है।

इस विदव की विशालना और हमारी एव्यों के मनुष्य की अल्पजना व तुच्छना के मम्बल्य में एक बात का उल्लेख करना उचित होगा। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक चाद का चकर लगाकर और कुछ वाँद पर पदार्थण करके बापिस आये हैं। दिल्ली में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्र "तबभारत टाइम्म" के एक सम्मादकीय लेख में निल्ला है, "जबसे ये अल्-रीक्ष यात्री अपनी चन्द्रयात्रा से वापिस आये है, नव से उनमें कुछ विश्विक जैसी भावना आ यह है और वे आत्म-केन्द्रिन में हो गये है। उनके एवं व्यव-हार से उनकी पिलयों को भी परेशानी हो रही है। कई पिलयों ने तो अपने इन अल्नरीक्ष-यात्री पितयों को तलाक भी दे दिगा है। इसका कारण यही विदित होना है कि वहुन सम्भव है कि इस विद्व की विशानना का कुछ अनुभव करके इन अल्तरीक्ष-यात्रियां को इस पित्य की विशानना का कुछ अनुभव करके इन अल्तरीक्ष-यात्रियां की हम पृथ्वी की और यहां के निवा-सियों की क्षुद्रता का कुछ भान हुआ हो। और इसीलिए उनमें यह विश्विक की भावना जावत हो गई हो।

फ्त बात और भी श्वान में रखने योग्य है। विभिन्न घर्मों के शास्त्रों में स्वर्ग व नरक का उल्लेस हुआ है। बहुन सम्भव है कि पृथ्वी से दूर किसी सह पर बहुत अच्छा वातावरण होने के कारण उस ग्रह को स्वर्ग कहा गया हो और जिस ग्रह पर बहुत चराव वातावरण हो उसको नरक कहा गया हो।

इस अध्याय में जो भी वर्णन किया गया है वह सब सामग्री लोक-प्रिय, विश्वपनीय, प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं से ली गयी है। अतः हम उन सबके अभारी है।

विकासवाद की धारणा

अब से माठ-सत्तर वर्ष पहले वैज्ञानिकों की यह मान्यता थी कि अरबो वर्ष पहले आकाश में केवल आग का एक गोला था, उसी गोले को हम सूर्य कहते हैं। भिन्न-भिन्न ममयो पर उस गोले में से छोटे-छोटे टुकडे टूट कर गिरे, जो उस आग के गोले के बारो और उसकी गुरुखाकर्षण शांवित के लारण भिन्न-भिन्न दूरियों पर वक्कर काटने लगे। वे ही टुकडे मगल, बुध, बृहस्पिन, शृक आदि ग्रह व नक्षत्र कहे जाने लगे। उन्हीं टुकडों में में एक टुकडे से हमारी यह पूजी अस्तित्व में आई। ग्रह आग का टुकडों में में एक टुकडे से हमारी यह पूजी अस्तित्व में आई। ग्रह आग का टुकडों में में एक टुकडे ते हमारी यह पूजी अस्तित्व में आई। ग्रह आग का टुकडों प्रहान पूजी) करोडों वर्षों में धीरे-बीरे ठण्डा हुआ। फिर इस पर बहुत समय तक बरसान होती रही, जिससे पूजी पर पानी व दलदल हो गयी। उस पानी व दलदल में हो एहनी बार जीवन अस्तित्व में आया। प्रारम्भिक जीव बहुत हो मादे. वर्गेन हिंदी के केंबुओं के समान थे। उन्हीं प्रारम्भिक जीवों से उन्तीन करने-करने आज को मतुष्य अस्तित्व में आया। उन वैज्ञानिकों ने वन-पानुयों को आज के मतुष्य का सबसे निकट का पूर्वज बनलाया था।

"यह बात समक्त में नहीं आती कि उस सूरज के गोले ने पहले तो इन प्रहों व नक्षत्रों को अपने से छिटक जाने दिया, परन्तु जब वे करोड़ों किलोमीटर दूर चले गये, तब उस सूरज ने अपने गुरुत्वाकर्षण से उनको बात या और वे सूरज के चारों ओंग एक निष्चित पत्र पर और निश्चित गित से चकर लगाने नगे। इस प्रकार चक्कर लगाते हुए उन्हें करोड़ों वर्ष व्यतित हो चुके हैं।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी ध्यान में रखने थोग्य है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से दो सौ-डाई सौ किलोमीटर ऊपर समाप्त हो जाती है। पृथ्वी से छोड़े गये कृष्टिम उपग्रह उस गुरुत्वाकर्षण-शक्ति-विहीन क्षेत्र में ही पूमते है। जिम प्रकार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा है उसी प्रकार सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की भी कोई सीमा होगी। तब करोडो किलोगीटर दूर सूरज ने इन ग्रह व नक्षत्रों को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कैसे बाँच रक्खा है?

इस घारणा को बही व्यक्ति तथ्य मानते है जो दुहाई तो विज्ञान की देते है परन्तु जो विज्ञान की नवीनतम उपलब्जियों से बिलकुल अपरिचित होते हैं।

हमारी इस पथ्वी की और उसके ऊपर जीवन की उत्पत्ति तथा विकास की जो धारणा ऊपर दी गई है, वह केवल बारणा ही थी, तथ्य नही था। अधिकाश आधृनिक वैज्ञानिक इस धारणा और इस धारणा पर आधा-रित विकासवाद को मान्यता नहीं देते। जैसे-जैसे अन्तरीक्ष-विज्ञान द्वारा नये-नये तथ्य प्रकाश मे आ रहे है, वैसे-वैसे वैज्ञानिक अपनी पुरानी धारणाओ को छोड़ते जा रहे है। बहुत-से उच्चकोटि के वैज्ञानिक अब यह स्वीकार करते है "यह विश्व हमारी घारणाओं से भी बहुत अधिक विशाल और बहुत अधिक प्राचीन है। हम निश्चयपूर्वक यह नहीं बतला सकते कि इस विश्व का निर्माण कब और कैसे हुआ । क्योंकि यह एक तथ्य है कि न तो कोई परमाणु नया बनता है और न कोई परमाणु नष्ट ही होता है, इसलिए बहुत सम्भव है कि यह विश्व और इसके असल्य ग्रह व नक्षत्र सभी अकृतिम (जो वस्त किसी की बनाई हुई न हो) व अनादि (जो वस्तु सदैव से ही विद्यमान हो) हो हो। अभी हमको इस विश्व का ज्ञान 'नहीं' के बराबर ही है। इस विश्व में हमारे सौर-मण्डल जैसे असल्य मौर-मण्डल है। इस बात की वहत अधिक सम्भावना है कि हमारी इस पृथ्वी के अतिरिक्त और भी अनेको ऐसे ग्रहव नक्षत्र हो जहापर जीवन हो और उनमे हमसे भी अधिक चत्र, दीर्बाय और शक्तिशाली प्राणी रहते हो।" वैज्ञानिको की ऐसी स्पष्टोक्ति के पश्चात भी विज्ञान की दुहाई देकर पुरानी धारणाओं से चिपटे रहना तथ्यो से आंखें मदना ही माना जायेगा।

एक बात और, ऊपर-लिबिन धारणा वाले विकासवादी कहते थे कि जीवन सर्वप्रथम दलदल व पानी से अस्तित्व में आया। उन प्रारम्भिक प्राणियों में से जो प्राणी पानी में ही रह गये, वे इस प्रकार विकसित हुए कि ये पानी में ही रह सके (जैसे सछितिया) और जो प्राणी भूमि पर चले गये वे इस प्रकार विकसित हुए कि वे सूमि पर रह सके (जैसे गाय, भैस आदि पह्यु व मनुष्य) और उनमें से जो प्राणी फुदकने लगे उनका विकास पितायों के रूप में हजा।

यदि जीवन के विकास की कहानी इतनी-सी ही होती, तो समस्त प्राणी एक ही प्रकार की प्रक्रिया में से होकर विकसित होने के कारण आज बहुत थोड़े प्रकार के प्राणी ही अस्तित्व में आये होते। परन्तु आज हम पानी में भी और भूमि पर भी एक ही स्थान पर हजारो प्रकार के प्राणी देखते हैं जो एक दूसरे से रूप, रंग, बनावट, परिमाण, शक्ति व स्वभाव आदि हर तरह से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही स्थान पर बहुत-सी प्रकार की वनस्पतिया भी देखी जाती है। इन तथ्यों को दृष्टि में रस्कर यह कैसे विश्वास किया जा सकता है कि ये सभी वनस्पतिया व प्राणी एक समान ही प्रक्रिया में से होकर विकसित हुए है।

र्याद हम थोडी देर के लिए यह मान भी ले कि अरबो वर्ष पहले हमारी इस पृथ्वी पर जीवन नहीं था, तो भी इसका तारपर्य यह तो नहीं है कि इस विशाल विश्व में कहीं भी जीवन नहीं था। ऐसी परिस्थिति में भी हम अधिक से-अधिक यही कह सकते हैं, कि ठीक है किसी समय हमारी पृथ्वी का वातावरण प्राणियों के हाग निवास करने योग्य न रहा हो, परन्तु जैसे-जैसे यहा का वानावरण व जलवायु प्राणियों के निवास के योग्य बनता गया, दूसरे यहां के प्राणी कहा से मरकर अपने-अपने कर्मों के अनुसार इस पृथ्वी पर भी जन्म लेने लगे। (वैज्ञानिक इस सम्भावना से इकार नहीं करते कि पृथ्वी के अविदिक्त अन्य यहां में भी जीवन हो सकता है।) जिस प्रकार हम अपनी पृथ्वी पर हो देखते हैं कि बहुत से नगर ऐसे स्थानो पर बसे हुए हैं, जहा अब से ढाई-तीन सौ वर्ष पहले भयानक जगल थे। परन्तु जैसे-असे परिस्थितिया अनुकूल होती गयी, लोग बाहर से आ-आ कर उन स्थानो पर सने ले सो और इस प्रकार आज के ये विशाल नगर अस्तित्व में आते सरें।

इस सम्बन्ध में एक तथ्य और भी ध्यान देने योग्य है। हमारी पथ्वी पर ही एक ही समय में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न मौसम होते है। एक ही समय में किसी स्थान पर तो भीषण गर्मी पडती होती है जबकि उसी समय किसी दूसरे स्थान पर कडकडाती सदी होती है। उदाहरण के लिये अरब के रेगिस्तान मे भीषण गर्मी पड़ती रहती है जबकि दक्षिण ध्र व प्रदेश (अन्टार्कटिका) में सदैव ही कडकडाती सर्दी का मौसम रहता है। बहा पर सदैव ही सैकड़ो मीटर मोटी बर्फ़ की परत जमी रहती है। परन्त फिर भी इन दोनो प्रदेशों में भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं जो वहा की जलवाय और वातावरण के अभ्यस्त होते है। दक्षिण ध्रव प्रदेश मे करोडो की सख्या मे पेगूडन नामक प्राणी रहते है। वहा पर 'नील' ब 'किल' नामक मछलिया भी बहुतायन से होती है। इनके अतिरिक्त कुछ और पक्षी और समुद्री प्राणी भी वहा पर होते है। इसी प्रकार अरब के रेगिस्तान मे भी वहां की जलवाय के अभ्यस्त प्राणी रहते है। ऊँट तो वहां का प्रसिद्ध पश् है ही जिसके बिना रेगिस्तानी इलाके मे जीवन व्यतीत करना ही कठिन हो जाये। इससे यह स्पष्ट है कि प्राणी अपने-अपने प्रदेश की जलवाय और बात।बरण के अभ्यस्त होते हैं।

इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है। आजकल वंज्ञानिक कीड़े-मकोड़ों को नष्ट करने के लिए कीट-नाशक रस्तायन बनाते हैं। इन वंज्ञानिकों ने अपने अध्ययन से यह पाया है कि कोई भी कीट-नाशक अधिक समय नक प्रभावशाली नहीं रहता। साल, दो साल या तीन साल के बाद ये कीडे-मकोड़े उन कीट-नाशकों के अभ्यस्त हो जाते हैं और वे कीट-नाशक उन कीड़े-मकोडों को नष्ट नहीं कर पाते। अत वंज्ञानिकों को इन कीडे-मकोड़ों को नष्ट करने के लिए और अधिक शक्ति के कीट-नाशकों का उत्पादन करना पडता है, जो फिर कुछ समय के बाद प्रभाव-हीन हो जाते हैं।

वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे कीटाणुओं का भी पता लगाया है जो उद्यालने पर भी जीवित रहते हैं।

इन तथ्यों को देखते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि कोई समय ऐसा भी या जब हमारी पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन ही नहीं था। इसके विपरीत यहा पर सदैव ही किसी न किसी प्रकार का जीवन अवस्य ही रहा होगा और जैसे-जैसे पृथ्वी का वातावरण व जलवायु बदलता रहा होगा, प्राणी उसी प्रकार, के जलवायु व वातावरण के अभ्यस्त होते गये होंगे।

एक जवलन्त प्रश्न

आत्मा के अस्तित्व और पूनर्जन्म व परलोक के सिद्धान्त को न मानने वाले एक नवाकथित प्रगतिशील लेखक ने एक प्रश्न किया है, "जीव विज्ञान (बायोलांजों) की बोबों से पहले तक तो हमें यह भी पता नहीं या कि हमारे शरीर में कितने नस-नाडियों है और उनमें कितने-कितने और किस-किस तरह के कीटाणु हर समय रेगत रहते है, तो फिर "आत्मा" नाम की अदुश्य चीज को इन "अध्यात्मवादियों ने दारीर के भीतर कीन ती "एकसरे" मशीन से देख लिया था ?"

इस प्रक्रन के उत्तर में हमें यही निवेदन करना है कि आत्मा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिसे किसी भी प्रकार की शक्तिशाली 'प्रसदे' मशीन से अथवा अन्य किसी माधन से देखा जा सके। इसका अस्तिर तो पिछले पटों में बणित किये हुए उसके गुणां व उसके प्रभावों से ही जाना जाता है। आद्मा देखने की नहीं, अपितु अनुभव करने की चीज है। तथ्य तो यह है कि अनुभव करने वाली शक्ति ही आत्मा है।

हम यहाँ पर एक और तथ्य द रहे है-

अब से कुछ दशाब्दी पहले तक "परमाणु" को इस जगत का सबसे छोटा कण माना जाता था। इसके कुछ वर्ष परवात् परमाणु में छतेबहीन को प्रतान नामक कणों के अस्तित्व का पता चला। परन्तु अब वंबानिकों ने परमाणु के भीनत ढाई सी से भी अधिक सूक्ष्म कणों के अस्तित्व का पता लगाया है। इन सूक्ष्म कणों में सबसे विनक्षण जो कण माना जाता है, वंबानिकों ने उसका नाम "जूट्निंग" रक्खा है। ये कण सूर्य जैसे विशाल पिष्छ में से भी बड़ी आसानी से पार्च जाते है। ये कल सूर्य जैसे विशाल पिक्ट माना का सर्वाधिक विनवाण गुण माना जाता है। वंबानिक इन "न्युट्निंग" के सम्बन्ध में और अधिक सीज कर रहे है।

इस तथ्य से क्या हम यह मान ले कि वैज्ञानिको के खोज करने से पहले इन ''न्यूट्नि'' तथा अन्य सूक्ष्म कणो का अस्तित्व ही नही या ? इसी प्रकार यदि भौतिक वैज्ञानिको ने अभी तक अभौतिक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, तो क्या आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है ? (वास्तव में तो अभौतिक आत्मा भौतिक वैज्ञानिको का विषय ही नहीं है ।)

हमें यह नहीं मूलना चाहिए कि वैज्ञानिकों को आज की वारणाये ही अन्तिम सत्य नहीं है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि नए-नए अनुकत्थानों और नयी-नयीं शोधों के फनस्वरूप वैज्ञानिकों की पुरानी घारणायें बदलती रहती है और नई-नई वारणायें बनतीं रहती है।

जहां तक भारतीय मनीषियों के जरीर की नस नाडियों के सम्बन्ध से अज्ञानता का प्रत्न है, हम नो यहीं कह सकते हैं कि भारतीय मनीषियों को इन नस-नाडियों का पूर्ण जान था। यदि उन्हें इन नस-नाडियों का ज्ञान नहीं होना तो उन्हें योगिक कियायों हारा तन और सन को स्वस्य रखने को कला का ज्ञान कैसे होना? कुछ वर्ष पहले तक प्रगतिशील कहे जाने वाल सज्जन योगिक कियायों का उपहास उड़ाया करते थे। परन्तु जब पश्चिमों देशों के शरीर-वैज्ञानिकों ने इन कियायों की तन सन को स्वस्य करने की हमाता को स्वीकार कर लिया, तो भारत के ये प्रगतिशील सज्जन भी योगिक कियायों की समता को स्वीकार कर लिया, तो भारत के ये प्रगतिशील सज्जन भी योगिक कियायों की समता को स्वीकार करने लगे है।

तथ्य तां यह है कि भारतीय मनीषियों की उपलब्धियों को नकारना. उनकी बुराई करना तथा उनका उपहास उडाना ही आज प्रगतिशोलता का प्रथम लक्षण माना जाता है।

भारतीय मनीषियो की उपलब्धियो के निम्नलिखित उदाहरण देने ही पर्याप्त होगे—

आयुर्वेद के महान् ग्रन्थ 'सुश्रुत सहिता'' (जो कई हजार वर्ष पुराना ग्रन्थ माना जाता है) के कत्पस्थान के आठव अध्याय मे मलेरिया और मच्छरों के आपसी सम्बन्ध का स्पष्ट वर्णन है। इसमें सिखे सस्कृत सूत्र का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है, ''पाच प्रकार के मच्छर होते है, जिनके नाम है सामुद्र, परिमण्डल, हिस्तमश्रक, कृष्ण एव पावंतीय। इनके काटने पर तीव खाज और दश-स्थान मे सूजन जा जाती है, लेकिन पावंतीय मच्छर के काटने पर प्राणहर कीटो के समान लक्षण उत्पन्न होते है।''

सु० क० ८/३६

प्राणहर कीटो के काटने से उत्पन्न होने वाले लक्षणों के सम्बन्ध में वहांगया है, ''प्राणहर कीटो के काटने पर ज्वर, श्रंगों का टूटना, रोमांच, तीन्न वेदना, अतिसार, तृष्णा, दौह, मूच्छी, जम्भाई आना, शीत लगना, कम्पन होना, श्वास बढना तथा अत्यन्त दाह अनुभव करना आदि लक्षण उत्पन्न होते है।'' सु० क० ८/१९-२०

ये सभी लक्षण मनेरिया ज्वर के समान ही है। सुश्रुत ने जिसे पार्वनीय मशक (मच्छर) कहा है, वह 'एनोफिलीज' नामक मच्छर ही है। क्यों कि प्राचीन कराने का में मलेरिया ज्वर पैदा करने वाले मच्छर हि हमालय की नगई के क्षेत्र में बहुत अधिक सक्या में होते थे, इसिलए उस क्षेत्र में मलेरिया भी अधिक फैलना था। अत वहा उत्पन्न होने वाले मच्छरों को पार्वनीय मच्छर कहा गया है। इसी वर्णन के आधार पर सर गौनंत्र रौश ने हैरगबाद में अपने अन्वेषण किये और सिद्ध किया कि मलेरिया एनोफिलीज नामक मादा-मच्छर के काटने पर होता है। इस अनुसधान के फत्मकरप हो उन्हें सन् १६०२ में 'नोबल प्राइज (मिला।

मर हेनरी ब्लेक एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बगाल के सिक्रय सदस्य थं। उन्होंने सन् १६०५ में अपने एक प्रपत्र में स्पष्ट लिखा है कि सुश्रुत-सिहिंग में यह जानकारी मिलती है कि मच्छर के काटने पर मलेरिया जैसा ज्वर उत्पन्न होता है।

इतना ही नही, अति प्राचीन काल में आयुर्वेद-शास्त्रियों को राग कारक सूक्ष्म जीवाणुओं का भी ज्ञान था। इन जीवाणुओं के सम्बन्ध में महर्षि चरक ने लिखा है—

"रक्त जन्य जीवाणुओं का निदान कुष्टकारक विषाणुओं के समान करना चाहिये। इन विषाणुओं का स्थान रक्त-वाहक मार्ग है। उनकी आकृति अणु के समान है (वे एक कांशिकानुरूप है) तम्म आकार में गोल तथा पदादि रहित होते है। मूक्ष्मता के कारण उन्हे अदद्य कहा जाता है।"

उनकी समान ७/११

यह वर्णन वर्तमान युग में कहे जाने वाले सूक्ष्म-जीवाणुओं से एक-दम मिलता है। इतना ही नहीं इन जीवाणुओं द्वारा अस्विमञ्जा शोध (Infaction) उत्पन्न करने का भी उल्लेख मिलता है जिसे आजकल अमेजी भाषा में आस्टियों मेलाइटिस कहा जाता है। इस रोग का मुख्य कारण स्टेकाइलो काकस नामक जीवाण कहा गया है।

कुछ विद्वानो का मत है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय मे आयुर्वेद की शिक्षा अत्यन्त उच्चकोटि की होती थी। महात्मा बुद्ध के चिकित्सक जीवक ने यहां से शिक्षा ग्रहण करके ही पेट व मस्तिष्क के ऐसे ओपरेशन किये थे जो आज भी बहुत जटिल व कष्टकाच्य माने जाते हैं। जीवक ने राजगृह के एक सेट के सिर का सफल ओपरेशन किया था, जिसकी सिर की एक बहुत पुरानी बीमारी थी। वाराणसी के एक सेट के पुत्र की आते जलफ मार्ग थी, जीवक ने उपका भी सफल औपरेशन किया था।

इसी प्रकार आधुनिक वैज्ञानिको ने बोसवी शताब्दी में यह स्वीकार किया है कि वनस्पति में जीवन होता है, जबकि भारतीय मनोषियो ने अब से हजारो वर्ष पहले ही इस नथ्य की घोषणा कर दी थी।

उसी प्रकार ग्रह-नक्षत्रों की जिन गतियों को पास्चात्य वैज्ञानिक अपने यन्त्रों को सहायता व कुछ समय पहले ही जान पाये हैं, भारनीय मनीषियों ने उन ग्रह-नक्षत्रों की गतियों को हजारों वर्ष पहले ही जान कर जिया था और उन गीनयों के आधार पर ही अनि प्राचीन काल से प्याग बनाए जाते रहे हैं तथा पूर्णमासी, अमावस्था, और सूर्य व चन्द्र ग्रहणों की मिवयबांण्या की जाती रही है। उन गारतीय मनीषियों ने तो यह भी बतला दिया था कि इन ग्रह-नक्षत्रों को गतियों का इस पृथ्वों और पृथ्वी के मनुत्यों पर क्या प्रभाव पहला है (उथीतिष-जात्म)।

आज हमारे विद्यालयों में यही पढ़ाया जाता है कि पृथ्वों की गुरुखा-कर्षक शक्ति के मिद्धाला (Law of Gravitation) की खोज स्कूटन माम के पास्त्रास्य वैज्ञानिक ने की थी। परन्तु ज्योतिष व गणित के प्रकाड विद्वान् भारत के श्री भास्त्रश्यायं को कीन जानता है जिल्होंने बारहृषी खताब्दी में ही अपने महान् ब्रन्थ "सिद्धान्त धिरोमणी" में इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए तिखा था, "पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है। उसी साबित से आकार्षा स्थित भारी वस्तु उसके द्वारा स्वाभिमुख आङ्गस्ट को जाती है, वह गिरती हुई सी प्रतीत होती है।"

भारत के इन प्रगतिशील सज्जनों की पश्चिमी देशों की बौद्धिक दासता की बातें कहातक कहें एक विदेशों लेखक ने यह लिख दिया कि भारत सापी, साधुओं, जुटेरों व गवारों का देश हैं तो हमारे प्रगतिशील सज्जनों ने सिर मुका कर आखं भीच कर इस बात को स्वीकार कर लिया।

हम उन प्रगतिशील सज्जनो से पूछते है-

दक्षिण भारत के मन्दिरों में बने कई-कई मंजिलों के मुख्य द्वार (गोपुरम)जो सेकड़ों वर्षों से काल के थपेड़ों तथा वर्षा व भूकम्प के भटकों को भेनते हुए भी सिर उठाए खड़े है, कौन से सीमेंट से बनाए गये थे, किस देश से उस सीमेंट का आयात किया गया था और कौन से देश के इजीनियर उनको बनाने आये थे ?

दिल्ली की कुतुबसीनार को बनाने के लिए कौन से देश से इजीनियर बुलाये गये थे 7

दिल्ली में ही सिर उठाये खडे लौह-स्तम्भ का निर्माण करने के लिए कीन से देश के घातु-विशेषज्ञ आये थे 2

आबूव राणकपुर (राजस्थान) के जैन मन्दिरो को कौन से देश के शिल्पकारों ने बनाया था?

श्रवणबेलगोल (कर्नाटक) की पहाडी पर बनी भगवान बाहुबली की विशाल व सुन्दरतम प्रतिमा कौन से देश के शिल्पकारो की कृति है? अजन्ता, एलोरा व खजुराहों की अनुषम शिल्पकारी किसकी देन है?

एलोरा (महाराष्ट्र) मे बने विशाल कैलाश मन्दिर का निर्माण कौन से देश के शिल्पकारों ने किया था?

किस देश के ऐसे विद्याल जलयान थे जो हजारो वर्ष पहले अपने देश की कलात्मक बस्तुए, तथा समाने व वस्त्र आदि लेकर विद्याल सागरो की छानी को चीराते हुए विदेशों में जाते थे और वहा से उन कलात्मक बस्तुओं के बदले में सोना-चादी, हीरे-जवाहरात लाकर अपने देश को मालामाल बनाते रहते थे

वह कौन सादेश थाजो हजारो वर्षो तक सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध रहा?

नालन्दा व तक्षशिला के विश्वविद्यालय कौन से देश में थे, जहां पर अनेको कच्ट सहकर भी विदेशी विद्वान अध्ययन तथा जानाचेन के लिये आते थे और वापिस जाते समय अपने देशों में भी ज्ञान की ज्योति प्रज्व-तित करने के लिए यहां से सैकड़ो ग्रन्थ ले जाया करते थे, जिनकों वे अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षा किया करते थे?

ज्ञान व विज्ञान के भड़ार वे लाखो-करोडो ग्रन्थ कीन से देश में थे, जिनकी होली जलाकर विदेशी आक्रमणकारी वर्षो तक अपने स्नाना-गारो का पानी गरम करते रहे थे ? वे कौन से देश के शिल्पी और कलाकार थे, जिनकी कला-सूजन की शक्ति को नष्ट करने के लिए विदेशी उन पर अमानवीय अत्याचार करते रहते थे और उनके हाथ तक काट दिया करते थे ?

यह सब लिखने का हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि प्राचीन काल में भारत में केवल अच्छाई ही अच्छाई थी और कोई बुराई नहीं थी। दूसरे देशों की उपलब्धियों को नकारने का भी हमारा कोई हरादा नहीं है। हमने तो उन प्रानिशील कहे जाने वाले मञ्जानों के सम्भुख हु कुछ तथ्य प्रस्तुत किये हैं जो प्राचीन भारत की प्रत्येक क्षेत्र में बुराई है बुराई देखेते हैं। हमें फिकायत इन सञ्जानों से नहीं अपितु उस मानसिकता से हैं जिसके रहते अपने देश की प्रत्येक बस्तु को बुरा ममस्त जाता है। इसी मानसिकता पर ब्यम करने हुए मुप्रसिद्ध उर्जु शायर अकबर इलाहाबादी ने कहा था—

हम ऐसी कुल किताबे लायके जब्ती सममते है, जिन्हे पहकर के बेटे बाप को खब्ती समभते है।

जो सज्जन आत्मा के अस्तित्व तथा पूनर्जन्म व कर्म-फल के सिद्धान्तों को नहीं मानते, उनसे हम भी एक प्रश्न पूछना चाहेंगे । समस्त विश्व की बात को जाने भी दे, हमारी यह पृथ्वी तथा इस पृथ्वी के समस्त प्राणी किन्ही नियमो व कायदो के अनुसार चल रहे है या बिना किसी नियम व क़ायदो के ही ? यदि हमारी यह पृथ्वी तथा इसके सभी प्राणी किन्ही नियमो व कायदो के बिना ही, वैसे ही सयोगवश वल रहे है, तब तो हमे कुछ कहना ही नही है। (यदि यहा पर कोई नियम व कायदा ही नही होता, तो यहा ''जगल के न्याय'' जैसा हाल हो गया होता और यह पथ्वी इतनी स्व्यवस्थित ढग से नहीं चल रही होती। हम आल बोते तो उसमे से मटर या कुछ और उग आता।) इसके विपरीत यदि उनके विचार में यह पथ्वी और समस्त प्राणी किन्ही नियमों व कायदों के अनुसार चल रहे है तो वे नियम व कायदे क्या है ? क्या यह सब कारण व कार्य (Cause & Effect) के अनुसार ही नहीं हो रहा है ? क्या वे सज्जन यह बतलाने का कप्ट करेंगे कि इस पथ्वी पर हर समय देखी जाने वाली इन विडम्बनाओ का कारण क्या है? हमें अकारण ही कभी सुख व कभी दुख क्यो मिलते रहते है ? परन्त इन सज्जनो के पास इन प्रश्नो को कोई उत्तर नहीं होता। इनमे से अधिकाश सज्जन यही कह देते है कि कुछ शक्तिशाली, धनवान व निहित स्धार्थ वाले व्यक्तियों ने निर्वल वर्गका शोषण करने के लिये आत्मा के अस्तित्व, पुनर्जन्म तथा कर्म-कल आदि के सिद्धान्त घड रक्षे है और इस प्रकार वे निवंत-वर्ग को घोषण करते रहते हैं। इसिलए निवंत-वर्ग दे प्रकार वे निवंत-वर्ग को घोषण करते रहते हैं। इसिलए निवंत-वर्ग दुःख भोगता रहता है। परन्तु यह कोई तकंमगत ममाघान नहीं है। यह तो इन गजन्तों के कुण्डाप्यस्त दिलों की भड़ाम मात्र है। क्या इस पृष्यी पर आज तक कोई ऐमी आमन-व्यवस्था या समाज-व्यवस्था हुई है जिसमें देश का प्रत्येक नागरिक समान रूप से सुन्धी रहा हो? इम पृष्यी पर क्या वन्यता निवंत निवंत न्या धनवान क्या निर्यंत, क्या आमक और क्या सामित कौन-ना ऐसा वर्ग या व्यवित है जो सर्व प्रकार से मुखी हो या सर्व प्रकार से दुःबी ही हो। नगभग मभी व्यविन किसी अपेका से सुन्धी देखे जाते हैं और किसी अपेक्षा से दुःबी देखें जाते हैं। रोग व गोक जिस प्रकार निवंत्र), निवंदों व आपितों को मानाते हैं। दोग व गोक जिस प्रकार निवंत्र), निवंदों व आपितों को मानाते हैं। दोग व वान विवास प्रकार निवंत्र), निवंदों व आपितों को मानाते हैं। इस वान्यविकताओं को दृष्टि में रखकर हम कुग्डाप्यन दिनों को भी मनाते हैं। इस वान्यविकताओं को दृष्टि में रखकर हम कुग्डाप्यन दिनों को भाग नवीं स्वाप्त हो हो प्रकार हम क्राया चार हो है। वश्च वे मण्डन कुठ समाधान प्रमृत करने का कष्ट करेंगे ?

•

मुणी का पारली मुणी को पाकर प्रमन्न हो जाता है, किन्तु निर्मुण ब्यक्ति मुणवान की कदर नहीं करना। भीरा जंगन में रहते हुए भी तालाब में तिले कम न के पास जाता है. जब कि मेदक तालाब में रहते हुए भी कमन के पास भी नहीं फटकता।

•

चलते रहने से पुरुष घीरे-घीरे मार्ग के अल तक पहुंच जाता है। काम को आरम्भ करने वाला पुरुष यहाँ क्या नहीं कर लेता?

किसी वस्तु के दोष का ध्यान न करते हुए विद्वान पुरुष उसके गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे भौरा काटेवाले पौघे की सुगन्य को ग्रहण कर लेता है।

पुनर्जन्म

अब हम पुनर्जन्म के विषय पर कुछ बिचार करेगे। इस सम्बन्ध से हम पिछले कुछ वर्षों में प्रकाश में आई पूर्व-जन्म-मृति की कुछ घटनाओं का उल्लेख कर रहे है। ये घटनाए बहुत से प्रतिष्ठित मागावार पत्नों व पित्रकाओं में प्रकाशित हो चुकी है। इन घटनाओं की त्या इससे सम्बन्धित व्यक्तियों की बहुत से उल्क्बोटि के वैज्ञातिकों, चिकित्मकों और मनोचंज्ञा-निकों ने जान की है और वे इन घटनाओं की सरगत को नि मकोंच स्वीकार करते है। भारत के अतिरिक्त इन्मैंगड, अपने बहार पर इस विषय प बहुत सा माहित्य पर बहुत बोज हो रही है और बहा पर इस विषय प बहुत सा माहित्य भी प्रकाशित हो चुका है और अब भी हो रहा है।

क्यबानिवासी महिलाकी घटना

यूया के में रहने वाली क्यूबा निवासी २६ वर्षीया राचाले ग्राण्ड (Rachale Grand) को यह अलीकिक अनुभूति हुआ करतों ची कि वह अपने पूर्व जरम में नतंकी थी और यूरोप में रहती थी। योज करते पर पता चला कि यूरोप के स्पेन देश में ६० वर्ष पहले उसके विवरण की एक नतंकी रहती थी। राचाले का कपन है कि अपने वर्तमान जन्म में भी वह जन्मजात नतंकी ही है। और उसने किसी के सिखाये विना एव अभ्याम किये बिना स्वय ही हाव-भावों से कुकत नृत्य मीच लिया था।

स्विटजरलेण्ड की घटना

स्विट्जरलैण्ड निवासी ६२ वर्षीय गैत्रियल उराइव (Gabriel Uribe) अपने देश के रहन-सहन में बहुत अमन्तुष्ट और वेचैन रहता था तथा उसका गहरे रंग के लोगो की ओर अधिक लगाव था।

एक बार वह कुछ दिनों के लिए स्पेन गया, जहा उसकी उद्विग्न आत्मा को शान्ति मिली। वहाँ उसको स्मृति हो बाई कि अपने सिक्कल जान्य में बह कोलिस्बया का रहने वाला यु राफेल (U Raphael) नाम का राज-नीतिक था। उसको अपने पिछले जन्म की पत्नी विसस्टा तुर्लिया (Sixta Tulia) तथा बच्चो चुलियन और मारिया की स्मृति भी हो आई। सन् १६१४ में कोलस्विया में एक कुल्हाड़ से यूराफेन की हत्या कर दी गई थी। हत्यारे ने उनके माथे पर एक प्राणधातक प्रश्नार किया था। अधिक विस्मय तो इस बान का है कि राफेन के सिर पर जहा कुल्हाड़े का प्रहार हुआ। या, नीवियन के माथे का वह माग पूरी नरह से उभरा हुआ। दिस्ताई नहीं देना था।

अमरीकी महिला की घटना

अमरीकी महिला श्रीमती रोजनवर्ग श्राय एक शब्द 'जैन' बोला करती थी, जिसका अर्थ न बह स्वय जानती थी और न उसके निकट-समीप के ब्यक्ति ही। साथ ही बह सदेव आग से बहुन डरा करनी थी। उसके जन्म में ही उसकी उंगितियों को देखकर यह प्रतीन होना था कि वैसे वे कभी जन्न गयी हो। यद्यपि इस जीवन में उसके साथ जनने जैमी कोई दुर्बटना नहीं हुई थी। एक बार उन्होंने जैन धर्म सम्बन्धी एक गोष्टी में भाग निया, जहा पर उनको अपने पूर्वजन्म की स्मृति हो आई। बह पिछले जप्म में भारन के एक जैन परिंटर में रहा करनी थी और अपने की दुर्बटना में उसकी मन्य हो गई थी।

आस्ट्रिया देश की घटना

डा० कारमेलो सैमोना और उसकी पत्नी एडेला के एक पुत्री थी, जिसका नाम था—एनेवर्जिएना सेमोना। पान वर्ष की आयु में १४ मार्च १६१० को पेलोरमो मिटी, मिसनी में उसकी मृत्यू हो गई थी। २२ नवस्वर, १६१० को शीमती एडेला ने दो जुडवा बालिकाओं को जन्म दिया। उनसे से एक बालिका की आख़ित मृत्यू बालिका को आख़ित से बिलकुल मिलती-जुलती थी। इसलिए इस बालिका को नाम भी एनेक्वेण्डिना एक्स गया। सुविचा के निये हम यह कह ले कि मृत बालिका का नाम एनेक्वेण्डिना प्रथम तथा नवजात बालिका का नाम एनेक्वेण्डिना हितीय था। दोनों बालिकाकों में कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण ममानताएं थी। एक समानता यह थी कि दोनों ही शानिप्रिय थी व स्वच्छ रहती थी हो से अकले में रह कर स्वयं से ही बेलना पमन्द करती थी। दोनों में कुछ बारी-रिक समानताएं भी थी। दोनों की मुलाइति तो मिलनी ही थी, दोनों की बाई आखों में अधिस्तता का तक्षण था और दाहिने कानों से साख हुआ करता था। दोनों ही बार्से हाथ से सारा कानी थी। दोनों से साख हुआ करता था। दोनों ही बार्से हाथ से सारा कानी थी। दोनों से साल हुआ करता था। दोनों ही बार्से हाथ से सारा कानी थी। दोने से पनीर से बिड थी तथा दोनों को अपने हाथों को साफ रक्ष के जानेक था।

जब एलेक्जैण्ड्रिना द्वितीय दम वर्ष की हुई नो उसे इस बात की अनुभूति हुई कि वह कभी मानरियल (Monreale) नामक स्थान पर गई
थी। उसने कहा कि वह सीगवाली एक महिला के साथ मानरियल पई थी,
और वहां उसे लाल कपड पहने हुए पुजारी मिले थे। एलेक्जिण्ड्रिना द्वितीय
मानरियल कभी नहीं गई थी, परन्तु उनकी बातो से उनकी मा को समरण
हो आया कि एलेक्जिण्ड्रिना प्रथम की मृत्यु से कुछ महीने पहले वह
एलेक्जिण्ड्रिना प्रथम को लेकर मानरियल गई थी। साथ में एक महिला भी
थी, जिसके माबे पर भइ सीग थे। वहा उनकी भेट यूनानी पुजारियो से
हुई थी, जिनके नीले कपडों को लाल रंग की वस्तुओ से मजाया गया था।
इस मब कारणों में डाक्टर मैमोना और उनके मित्रो को यह विकशान हो
गया कि एलेक्जिण्ड्रिना प्रथम ने ही दिनीय के रूप में जन्म लिया है।

ब्राजील को घटना

इमिलिया लारेन्ज का जन्म ४ फरवरी, सन् १६०२ को हुआ था। उसके पिना का नाम एफ० बी० लारेन्ज था। जब तक वह जीविन रही वह मदैव ही यह कह कर अपने को कोमती रही कि उसने लड़की होकर जन्म क्यो लिया? उसने अपने भाई-बहिनों से कई बार कहा था कि यदि बास्तव में पुनजंग होना है, नो वह लड़का होकर अन्म तेना पनस्व करेगी। उसने विश्वह करने में इन्कार कर दिया और कहा कि वह अविवाहिन रह-कर ही मरता बाहनी है। अपनी हीन तथा निराजापूर्ण भावनाओं के कारण उसने कई बार शांश्महत्या करने का प्रयन्त किया और अल्लन १२ अक्तूबर, मृत १९२१ को वह विष खाकर मर गयी।

इमिलिया की मृत्यु के परचात् उसकी माँ बहुत मी ऐसी सभाओं में गयी, जहा पर मृत व्यक्तियों की आत्माओं का आह्मात कर उनसे बात्तालाप किया जाता था। एक सभा में उसे एक आत्मा (जो अपने को इमिलिया की आत्मा कहती थी) से सत्येन मिला कि आत्महत्या करने के कारण उसे बहुत पश्चाताप है और अब बह परिवार में लड़का बनकर लौटना चाहती है। अल्तत ३ फरवरी, मन् १९२३ को माँ ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम इमिनिया ही रक्षा गया। यद्यपि लोग उसे पौलो (Paulo) के नाम से प्कारते थे।

पौलो और इमिलिया की रुचियों और गुणो में बहुत समानताएं थी। पौलो बहुत अच्छी तरह कपड़े सी लेता था। चार-पाँच वर्ष तक पौलो ने लड़कियों के कपड़े पहिनने में रुचि दिखनाई। कसी-कभी वह ऐसी बाते करता था, जिससे पता चलना था कि वह मृत इमिलिया के जीवन से परि-चित हैं।

लंकाकी घटना

सन् १६६३ में लंका के बाटापोला गाँव में एक कत्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रुबी कुमुमा रवला गया। उसके पिता का नाम सीमन सित्वा था और वह डाकिये का काम करना था। रुबी जब बोलने लगी तो वह प्रायः अपने पिछले जन्म की बातें करने लगी। वह कहती थी कि पिछले जन्म में बह एक लडकी थी। उसका पुराना घर वहां से चार मील दूर अल्यावाला गाव में है। पुराना घर इस घर से बहुत बडा है और उसके पाम बहुत से पाजामे थे। उसकी पुरानी माँ इस मां से बहुत गोरी थी।

उस बालिका ने यह भी बनाया कि वह स्कूल में पढ़ती थी। एक बार उसकी चाची उसे अलूथवाला नन्दराम मन्दिर में ने गई। वहाँ बरामदे में किताबे रखने का एक बक्या रक्खा हुआ था। उसे यह भी अच्छी तरह याद है कि उसकी चाची ने उसे वह पेसिल उठा लेने को कहा था जो बक्से में से गिर गई थी। मन्दिर के आगन में बेली का एक पेड था, जिसका फल भी उसने खाया था।

वह कहती थी कि उसका पहला बाप मोटर-बस चलाना था और वह जब भी घर में आना था, टमाटर और शक्कर लाता था।

उसका कहनाथा कि एक बार फसल की कटाई में हाथ बटाने के बाद जब बहु घर लौटी, तो कुए पर अपने पैर धोते हुए उसका पैर फिसला और वह कुए में गिर पटी। उसने शोर भी सचाया, परन्तु किसी ने नहीं सना।

उस बालिका के पिछले माना-पिना का पना लगा कर उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बनाया कि उनका पुत्र करुणासेना १६५६ में मरा था। उन्होंने उसके कुए में डूबने की घटना और दूसरी बाने भी ठीक बनलाई।

जॉच-गड़ताल करने वाले अल्थवाला नन्दराम मन्दिर भी गये। वहाँ के पुजारों ने कहा कि मन्दिर के सम्बल्ध में जो बाते इस बालिका ने बतलाई है, वे ठीक है। वहाँ पर किनाबे रखने का बक्सा और वेली का पेड भी मौजूद है। सन् १९४६ से १९६६ तक के बीच के समय के सम्बल्ध में उस बालिका को कुछ याद नहीं है।

लंकाकी एक और घटना

नवम्बर, १९६२ में नुगेगोडा के निवासी जयसेना के घर एक बालक ने जन्म लिया। दो वर्ष की उम्र में ही उस बालक ने अपनी मांसे कहना शुरू कर दिया कि ''तुम मेरी असली मा नही हो। मेरी असली मां बेयन-गोडा में रहनी है।''

अप्रैल, १६६५ में जयसेना परिवार के लोग अपने मित्रों से मिलने मटाले जा रहेथे। २४३ मील के पत्थर के गुजरते ही बच्चा सीट पर लड़ा होकर जीखने लगा कि उसकी मा बहा रहनी है। पूछनाछ करने पर पना जला कि बालक श्रीमनी रोनेविरन्ते को अपनी माँ कहना है। श्रीमती सेनेबिरने का पुत्र १६६० के नगभग लो गया था।

कुछ दिन बाद उम बालक को दोबारा बहा लाया गया। बालक ने कार के ड्राइबर को अपने घर का मार्ग बतलाया। कार में उतरकर बालक सीघा अपने घर पहुँच गया और श्रीमती सैनेबिरने में इस प्रकार मिला जैसे कोई अपने घर बालों में बहुत दिन बाद मिल रहा हो। उस बालक ने अपने पिछले जन्म के भाई को भी पहचान लिया और उसे अमली नाम से पुकारते हुए अपनी मा को याद दिलाया कि कब बार उसके भाई ने उसे पीटा या। उसने चाचा चार्ली के विकास के कारम्बाने की बान भी की और अपने धान से बेनों की तरफ भी इष्टारा किया।

इन बातों से श्रीमती सेनेवियत्ने को विश्वाम हो गया कि १६६० मे

उनका जो बच्चा खो गया था, उसी का पुनर्जन्म हुआ है।

टकीं की एक घटना

तुर्किस्तान के जिला अडाना में सन् १६४६ में एक कमाई परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम डम्माङल रक्या गरा। जब बह केवल १= माम का शिगु था, तब वह अपने पिछले जीवन की बाते बड़-बडाता रहता था। बहु कहना था ''मैं यहा रहते-रहते बक गया हूँ। मैं अपने बच्चों के पाम अपने घर वापिस जाना चाहना हूँ।''

उसने कहा ि बहु अलबैन मुजुल्मम (Albert Suzulmus) है, जिसके मिर पर चोट मार कर हत्या कर दी गई थी। इस्माइल के मिर पर पर जन्म में ही एंट रेखा का नियान था, जो मन १९६२ नक दिखता

रहा था।

अलवैत मुजुल्मम जिला मिदिक के वहाहेहे भाग मे रहता था। वह एक धनी माली था। चूकि उसकी प्रथम पत्नी हुनीम से कोई मन्नान नही थी, इसिलए, उससे उसको तलाक दे दिया और एक दूमरी स्त्री से बिबाह करानी उहनी दूमरी पत्नी माहिरा से उसे कई मन्नाने हुई। अलबेत अपनी पहली पत्नी हामिस का भरण-पायण भी किया करता था, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी।

अलबैत सुजुल्मस ने अपने बाग में काम करने के लिए कई मजदूर

रक्खे हुए थे। एक दिन मजदूर उसे घोडो के अस्तवल में ले गए, जहां पर उसके सिर पर आघात करके उसकी हत्या कर दी गई थी।

इस्माइल अपने घर के लोगों से कहा करता या कि वे उसे अपने पहलें घर में जाते दे। जलात जब इस्माइल तीन वर्ष का हुआ, तब वे उसको अलवैत के मकान पर ले गए। इस्माइल ने स्वयं ही अपने पहले मकान का मार्ग बतलाया। वहा पहुँच कर उसने अलवेन के परिवार के सभी मदस्यों को पहचान लिया और अपनी पहली पत्नी हतीम को गले लगाया। उसने अलवेन की मब बस्तुओं को पहचान लिया। बाद में अलवेत की एक लडकी इस्माइल में मिलने गई, जिससे इस बालक ने घन्टों बात-चीन की। उस लडकी को एका विश्वास हो गया कि उसके पिता ने ही इस्माइल के रूप में दोबारा जन्म लिया है।

अनवैत राकी पीने के निए बदनाम था। इस्माइन को भी राकी पीने का बहुन शौक है। उसको अपने पिछले जन्म के कुटुम्ब और सम्ब-न्यियों ने बहुन लगाव है और वह अधिकतर उनके विषय में ही सोचता रहता है।

एक बार भेहमत नाम का कुल्फी मलाई बेचने वाला एक ब्यक्ति मिदक जिला आया । इम्माइल ने उसको पुकार कर पूछा कि क्या बहु उमे पहचानता है ? मेहमत के इंकार करने पर इस्माइल ने कहा कि वह अलबेत है । उसने यहां बतलाया कि मेहमत पहले तरबूज और सब्जी बेचा करना था और उस पर अलबेत के तरबूज के दाम बाकी है। मेहमत ने इन बानों को ठीक वनलाया।

लेबनान की घटना

२१ दिसम्बर, १६५८ को लेबनान के कोरनेयल गाव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम अहमद एलावर रक्सा गया। जब बह केवल दो वर्ष का या, नभी उसने अपने पिछले जन्म की बाते बतानी शुरू करी थी। वह प्राय: 'महमूद' और 'जमील' का नाम निया करता था। उसने कहा कि मैं पास वाले गाव खिरबी का रहने वाला हू। उसने अपने पिछले जीवन की कुछ खास-खास घटनाएँ बनाई और पिछले जीवन की अपनी सम्मित्त का विस्तृत विवरण भी दिया।

जब तह बीलक अपने पैरों पर चलने तथा, तब वह हैरानी से अपनी मां से कहता "मां! देखों, अब मैं अपने पेरो पर चल सकता हूँ।" वह एक दुर्घटना का किस्सा सुनाया करता या जब एक आदमी के पैरों पर ट्रक गुजर गया था, जिससे उसके पैर बेकार हो गए थे।

अन्ततः उस बालक को खिरबी ले गए। वहाँ जाकर पता चला कि

अहमद की बनलाई हुई घटनाएँ इब्राहीम बोहमजी नामक एक २३ वर्षीय नवपुवक के जीवन में पूरी तरह मेल खाती है, जो रीढ के क्षयरोग से मरा या और अपनी मृत्यु से पहले कई वर्ष तक वह बनने-फिरने से लाजार था। शायद इसी बजह में बालक अहमद अपने रंगे पर चनने से बहुत प्रसन्त या। यह भी पता चना कि इब्राहीम बोहमजी को जमील जाम की एक सुन्दर लड़की में बहुत प्यार था, परन्तु उसकी शादी नहीं हो सकी थी।

बहा पर यह भी पना चला कि साहिद बोहमजी नाम का एक युवक ट्रक दुर्यटना का शिकार हो गया था। शाहिद इबाहीम का पडोसी और गहरा दोस्त था और उसकी मृत्यु ने इबाहीम को गहरा नदमा पहुँचा था। सायद इसीलिए, बालक अहमद ट्रक दुर्यटना का बार-बार जिककिया करना था।

बालक अहमद ने डबाहीम के घर में बहुत सी बस्तुओं को पहचान लिया। इब्राहीम को शिकार का शौक या और अहमद भी अपने पिता से जंगल में शिकार खेलने के लिये जाने को कहा करना था।

दक्षिण अफ्रीका की घटना

दक्षिण अफीका के प्रिटोरिया नगर में रहने वाली बालिका जोय वर्षे का विश्वाम है कि उसके दस जन्म हो चुके है। उसके पूर्व जन्मों का सम्बन्ध उन सेकडो वर्षों के काल-वण्ड में हैं. जो पत्थर के युग में लेकर बाइबिल के मिन्न, प्राचीन रोम, १५वी जनाव्दी के टटली. १७वी शनाब्दी के दक्षिण अफीका के जगतों में रहने वालों नवा गन १६वी शनाब्दी में समाप्त होना है।

जब उस बालिका ने बोलना सीखा था, तभी से उसने अपने पिछले जन्मों के सम्बन्ध में बनलाना धुरू कर दिया था और जब बहु पैसिल का प्रयोग करने लगी, तो वह अपने पिछले जन्मों से सम्बन्धित बस्तुओं के चित्र बनाने लगी।

प्रोफेमर आर्थर ब्लेक्सले (Prof. Arthur Bleksley) ने जोय ते भेंट करके पूछलाछ की है। ये प्रोफेमर दक्षिण अफीका के जीहन्मवर्ग नगर मैं विट्टाटर स्ट्रेड (Wittater Strand) विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में मानम-अनुभूति के सम्बन्ध में प्रयोग कर रहे थे।

जोंब के पिता थी एडवर्ड माइकन वर्षे ने बतनाया कि जब जोय दो-तीन वर्ष की बच्ची थी, तभी से उससे प्राचीन कथाएं कहना प्रारम्भ कर दिया वा और प्राचीन काल के ऐतिहासिक दूरयो तथा उस समय उपयोग मे लायी जाने वाली वस्तुओं के चित्र बनाने आरम्भ कर दिए थे। जोय ने बतलाया कि एक जन्म से वह जगल से एक गुका में रहती थी। उसकी गुकाका केवल एक ही प्रवेश-द्वार था। गुका में आ ने जाने कि कई-कई रास्ते होने से हिमक पशुओं के अन्दर आ ने का खतरा रहता था। कभी-कभी गुका में हिसक पशुआ जाते थे और किसी व्यक्ति को उठा कर ले जाते थे।

एक बार जोय ने एक पानी के जहाज का जित्र बनाया और कहा कि बहु उसमें केंद्र थी। उसने एक महल का जित्र भी बनाया और बताया कि बहु बहु। पर बाथ कर रबसी गई थी। उसने कहा, "हम दासो को कभी बोलने नहीं दिया जाता था। यदि कांई ऐसा करता था, तो उसकी जीभ काट दो जाती थी। दाश्मी के रूप में हम सब महल में एक मूर्ति के सामने गोलाकार घूम-पूम कर जिल्ला और नाचते हुए बाला का नाम ले लेकर मूर्यदेव की प्रार्थना किया करते थे। वादशाह एक मथानक व्यक्ति था। उसकी मुख्य और लम्बे केंगो वालो पत्नी थी। एक दिन कुछ हो जाने पर बादशाह ने उसका मिर काट कर थानी में लाने का आददा दिया। एक दिश्व को उसका मिर काट कर थानी में लाने का आददा दिया। एक दिश्व को उसका मिर काट कर थानी में लाने का आददा दिया। एक दिश्व केंगो वालो शास के बादशाह के उसका मिर काट कर थानी में लाने का आददा दिया। एक दक्त बादशाह के मामने ले आया। नावे की एक थाली में उसका मिर सम्बे बालो में सभी नरफ से ढका हुआ था। एक दिन बादशाह ने मुफ्ते बुलवा भेता। मैं उस के मारे जाना नहीं चाहली थी। एक लम्बा-चौड़ा द्यावन मुफ्ते ले गया और एक लकड़ी के ऊपर जबदेस्ती मुफ्ते पकड़े रहा। एक दूसरे व्यक्ति में छुरी से मेरा मिर काट दिया। "

ुपनं कहा— प्ल जन्म में मैं रोम में जवान लडकी थी। हम में से पन्नह लडकिया रेशम के धाये से रम-बिरगे कालीन वृना करती थी। असने लकड़ी की चडाऊ, युद्ध की पाशाक और ऐसी चमड़े की डाल का उल्लेख किया, जिस पर ताबे के बेल-चूटे की कदाई की हुई रहनी थी।

उसने बनाया—"एक जन्म में मैं वहा पैदा हुई थी, जहा पर जगली लोग बड़े-बड़े अण्डे जभीन में दबाया करते थे और वहां निशानी के तौर पर ककड़ी गाड़ दिया करते थे। हम बच्चो को उन लकड़ियों को उलाड़ डालने तथा उन पर लग हुए पशुओं के रक्त के निशान पोछ कर मिटा देने में बड़ा मजा आता था।"

जाय की इस बात का केप आंफ गुड होंप (Cape of Good Hope) में रहने वाले उन जगनी लोगों से सम्बन्ध लगता है, जो वहा पर १७वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में रहा करते थे। उस समय उन लोगों ने इंस्टइण्डीज जाने के लिए यहा पर एक रसदपूर्ति का अड्डा स्थापित किया हुआ था।

एक बार जोय कुगर हाउस (Kruger House) का सग्रहालय

देखने गयी, तब उसने कहा—"इस स्थान के सग्रहालय बनने से पहले मैं वहा आयी थी और मैं ऊम पॉल को अवितगत रूप से जानती थी। उम पॉल को क्यां पत्ति पता आप है। उस पॉल की म्यम पत्ती सोलह वर्षीया मेरिया हूं प्लेमिज (Maria Du Plessis) की मृत्यु एक बच्चे को जन्म देते समय हुई थी और उसकी दूसरी एतनी (जो पहली पत्ती की भतीजी थी) से उसके सोलह बच्चे हुए।" उम पॉल की मृत्यु स्विटजरलेड में निर्वासित अवस्था में हुई थी। इतिहास साक्षी है कि से सब बातें विदक्तल सही है। कि सब बातें विदक्तल सही है।

जेरुसलम मे श्री सामे मारिस (Samme Morris) नामक दोतो के डाक्टर रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम एडना (Edna) है। उनके एक बालक है, जिमका नाम डीवड मोरिस (David Morris) है जो १९६१ में पैद्वा हुआ था। मन् १९६५ में श्रीमती एडना ने एक बार अपने पत्ति सो मोरिस को बताया कि डीवड आजकल स्वामादिक ढग से बातचीन नहीं कर रहा है। उसे एक प्रकार की ममाधि-सी लग जाती है और वह मुह से लार गिराने लगता है तथा जन्दी-जन्दी कुछ बडबडाता है। यदि मैं उसको मना करती हु और दण देती हु, तो उसकी दशा और भी अधिक बराब हो जाती है। उसे किसी विशेषक को दिखाना चाहिये। परन्तु डाक्टर सामे मारिस ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया।

एक बार जब डाक्टर सामें मारिस घर आये, तो उन्होंने देखा कि इंबिड प्लास्टिक और लकड़ी के टुकड़ों आदि को मिला कर एक भवन की आकृति बना रहा है। डाक्टर को याद आया कि यह आकृति तो प्वस्त आकृति बना रहा है। डाक्टर को याद आया कि यह आकृति तो प्वस्त असती पित्र देवालय (Original Holy Temple) का नमूना (Model) है, जिसका रेखाचित्र उन्होंने सम्रहालय में देखा या, परन्तु डेबिड ने यह रेखाचित्र कभी नहीं देखा था, उसको वह कैसे जात हुआ? डाक्टर ने अपने पुत्र से बान करनी चाही, परन्तु वह केबल बड़बड़ाना ही रहा। डाक्टर को उसके शब्द बिल्कुल भी समफ्र म नहीं आये। अत. उन्होंने उस बालक के वे शब्द देप-रिकार्डर पर रिकार्ड कर लिये।

डाक्टर साभे टेप-रिकार्डर लेकर अपने मित्र डाक्टर ज्वी हरमन (Dr Zvi Hermann) के पास गए। डाक्टर हरमन उस समय जेरुसतम के राष्ट्रीय सम्रहालय के प्राचीन पाण्डुलिप-विभाग के प्रमुख थे। वे पवित्र देश इसराइल (Holy Land) के इतिहास के सर्वोच्च अधिकृत तानकार व्यक्ति है। वे प्राचीन जिलालोकों और चमड़े पर निस्ती हुई प्राचीन पाण्डुलिपियों को पढ़ सकने वाले एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ है। डाक्टर सामें गारिस ने डाक्टर हरमन को वह टेप सुनवाया। डाक्टर हरमन ने टेप को कई बार सुना और बताया कि ''यह ध्विन प्राचीन हिलू (यहूदियो की भाषा) के समान सुनाई देती है। हमारी वर्तमान भाषा से उसके बहुत से शब्द मिलते-जुनते है। ऐसा मानूम होता है कि इस टेप में एक बादशाह अपनी प्रजा से कह रहा है कि 'मेरे कहे अनुसार चलो। मैं पुन्हे गौरव की अवाज है कि 'मेर जा दाया हि स्वाप्त में सुन्हे गौरव की अवाज है और जब डायटर सामे ने उन्हें बताया कि यह उनके पुत्र की आवाज है, नो उनको बहुत आरक्ये हुआ।

प्रसिद्ध मनीवैज्ञानिक प्रो० एफीम एय्र एवेच (Ephraim Auerbach) और डाक्टर हरमन ने उस बान कका बहुन समय नक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उसके कमरे की निव्हिक्या बन्द कर देने पर तो वह बालक अपनी आयु के बच्चों के ममान व्यवहार करता है, परन्तु खिडकियों के खान देने पर वह समाधिम्य हाने नगना है। उन्होंने यह भी देखा कि जब बाय की गति की दिशा उनर-पूर्व सं दिखा-पिरवस की और होती थी, तब उम बानक की समाधिम्य हो-मी अवस्था जन्दी-जन्दी हो जाती थी। उन्होंने यह मी देखा कि जब उम बानक की समाधिम्य हो-मी अवस्था जन्दी-जन्दी हो जाती थी। उन्होंने यह सिर्ण-पिरवस की सो मी सिर्ण की विश्व पर दुविया क्वारेट (Rehavis Qu. rtei) में है, जो माउच्ट मीरिया (Mount Morial) की दिखाण-पिरवम दिखा में दो मीन की दूरी पर है। यही पर पुराने जिल्लाम में ईवर का प्रथम देवानय तथा गाह डेविड का किला था। कुछ विद्वामों का ऐसा विचार है कि बादशाह डेविड का, जिनको मरे हुए तीन हजार वर्ष हो चुके है, बानक डेविड मीरिस के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। परिवर्भ मोनों को घटना

दिल्ली मं प्रकाशिन होने वाले प्रमिद्ध देनिक पत्र "नवभारत टाइम्म" के ३ फरवरी, १८६० के झक में परिवर्षी जमंत्री के आग-स्वर्ग नामक स्थान में जम्म नेन बाली फेड़रिका नामक कन्या का विवरण प्रकाशित हुआ है। उस कन्या के बाली व आखी का रंग भारतीयो जैता है। उसके नक्षा भी अपने बहुन-भाइयों से भिन्न है। उसकी बुद्धि तीव है और उचने छोटी आधु में हो निल्लान-पदना व अन्य कार्य सीख निये थे। उसने थोडे समय में ही जमंन, उच व अयेंजी भाषाकों के जी महरा तमाव कर लिया था। उसको संस्कृत व अन्य भारतीय भाषाओं से भी गहरा लगाव हो गया। उसको मुन्ति-पूजा व पूज-पाठ में भी विश्वास होने लगा। उसको भारतीय धर्म-न्ययों तथा बेर-पुणों के अनेको झश कठस्य कर तिये । उनमें बताया कि अपने पूर्व-जन्म में वह एक वर्म-परायणा भारतीय महिला थी, जिसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो यह थी

कुमारी फैंड्र(रका अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय कलाकार व

धर्म-प्रचारक श्री हरीश औहरी के सम्पर्क में आयी। उसको श्री हरीश औहरी, उनकी पत्नी तथा उनके बालको से बहुत लगाव हो गया। भारतीय वैद्या-भूषा तथा निरामिश्व भोजन उसे बहुत पसन्द हैं और वह भारतीय सम्प्रता में रग गयी है। फरवरी, १८७६ में वह भारत भी आई थी। उसने अपने पूर्व जन्म के पित व बच्चों के नाम तथा अपने पूर्व जन्म के निवास स्थान का विदत्त व्योरा भी दिया है।

अमरीका की घटना

अमरीका में होलीवुड के प्रसिद्ध चलचित्र अभिनेता श्री खंन फोडें पर पूर्व जन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रयोग किये गये। एक प्रयोग के समय वे उन्लीसबी रानाव्दी की घर्य जी बोलने नये और अपना परिचय एक सगीत-हिसक के रूप में देने लये। उन्होंने पियानों पर उन्लीसबी खताव्दी में प्रच-तित एक धून भी निकाली और यह भी बनाया कि उन्हें चूडमबारी का श्रीक है। उन्होंने यह भी बनाया कि मन् १८६१ में क्षयग्य के कारण स्काटलंड में उनकी मृत्यु हुई यी और उनकी अमुक स्थान पर रक्ताया गया था। बाद में बाब करने पर पना चला कि उनके द्वारा दी युई बानकारिया बिलकुल सही थी।

एक जन्म प्रयोग के समय श्री स्त्रेन फोर्ड ने बताया, "मैं अठारह्वी का ताहरी में हु और फार के जुई पन्हेंट्वें के राज दरबार में दरबारी हूं। मैं बसाइन के महल में रहता हूं। इस महल में दनदा व नमी हैं। किसी साज्ञा में भाग तेने के कारण मुक्ते फार के एक विख्यान ननवारबाज से लड़ता पड़ा। उसने मेरे सीने में ततबार सुदेह ही और मेरी मृत्यू हो गयी। ''तंन 'फोर्ड ने यह सब अठारह्वा बतावादी में प्रवील फ़ासीसी भाषा में बतलाया। य सब बाते टेप-रिकार्ड कर ती गयी। श्री प्लैन फोर्ड को फ़ासीसी भाषा बिलकुल नहीं आती। उनके सीने में उस स्थान पर अब भी दर्द होता है जिस नगई एक्ट जन में उनके तत्वादा लगी थी।

कहा जाता है कि द्वितीय विश्व गुद्ध के प्रकाश अमेरिकी जनरल जार्ज पैटन को अपने पिछल छ जन्मों की याद थी। उन्होंने बतलाया था। कि सबसे पहले बढ़ प्राम-ऐतिहासिक काल में बोड़ा थे, दूसरे जन्म में यूनान में योड़ा थे। तीसरे जन्म में बहु सिकन्दर को तेना में थे और चौथे जन्म में पूलियस धीखर की तेना में थे, पाचचे जन्म में बहु सधेज सैनिक थे और जन्होंने "Hundred years war" में भाग लिया था। छठे जन्म में बहु नेपालियन की सेना में थे।

अमरीका की सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता

अमरीका में श्रीमती जीन डिक्सन नाम की एक महिला है, जो अपनी

अर्नेको सच्ची भविष्यवाणियो के कारण सारे ससार मे प्रसिद्ध है। उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति श्री केनेडी की हत्या की भविष्यवाणी काफी समय पहले कर दी थी।

सन् १६६२ में बह अपनी सहेली श्रीमती मेरी सिस्लर के आमन्त्रण पर रोम (इटनी) में होने वाले किममस-समारोह देखते के लिए गयी। श्रीमती सिस्लर के पुत्र पाल ने श्रीमती जीन डिक्सन को रोम की सैर करायी श्रीमती सिस्लर के पुत्र पाल ने श्रीमती जीन डिक्सन को रोम की सैर करायी श्रीर वहां की प्राचीन मूर्तिया, कला-कृतियों व प्राचीन गिरजाधर भी दिखला थे। पाल ने श्रीमती जीन डिक्सन से "जीमम का पवित्र हृद्धय" नामक कलाकृति भी देखने को कहा। परन्तु पाल को यह ठीक ठीक मालूम नहीं था कि यह कलाकृति कीन से गिरजाधर में है। उन्हों ने पाल से उस लाकृति अमुक गिरजाधर में अमुक स्थान पर टरी हुई है। उन्होंने पाल से उस गिरजाधर को उम प्रकार कि मार पूर्वक वर्णन किया जंसे कि वे उम गिरजाधर में अनेको बार हो आई हो। परन्तु वामनिकना तो यह थी कि वे उम गिरजाधर में पहल कभी नहीं गयी थी। पाल के पूछने पर उन्होंने वाला कि अपने किमी पूर्व जमम में बह उस गिरजाधर के देशन कर चुकी है, जिसकी उन्हें स्मृति हो आयी है। परन्तु उनको यह याद नहीं आ रहा था कि ये दर्शन कब और कैसे हुए?

भारतवर्षकी कुछ घटनाए

(१) अप्रैल, १६५० में कोसीकला निवासी थी भोलानाथ जन का पुत्र निर्मल चेचक के रोग से ग्रस्त था। अन्तत उसने कोसीकला से ६ मील दूर छत्ता कस्बे की ओर सकेत किया और उसकी मत्य हो गयी।

बगस्त, १९४१ में छत्ता निवासी श्री बी ० एन० वार्र्णय के घर एक बालक ने जन्म जिया, जिसका नाम प्रकाश रख्ता गया। जब वह चार-पाच वर्ष का हुआ ता कहते लगा, 'मैं कोसीकलों का रहने वाला निर्मल हू और मैं अपने पुराने घर जाना चाहता हू।' कभो-कभी वह रात को जानकर दौड़ने लगता थां। प्रकाश के घर बालों ने उसकी बात अनमुनी कर दी और उसकी निरुत्साह कर दिया। एक बार सन् १६५१ में श्री भोलानाथ जैन अपनी पुत्री के साथ छता गये, वहाँ पर उनका प्रकाश के सम्बन्ध में विदित हुआ। वे भी बार्ल्य के घर गये। प्रकाश ने तुन्त ही श्री भोलानाथ जैन अपनी पुत्री के बार्ल्य के घर गये। प्रकाश ने तुन्त ही श्री भोलानाथ की पुत्री अपने पिता रूप में पहचान लिया। कुछ दिनो बाद श्री भोलानाथ की पुत्री अपने पहचान कि साथ प्रकाश से मिलने आई। उन्हें देखते ही प्रकाश राध और अपने पिता से कोशिकला ले चलने के लिये कहते लगा। अन्तत प्रकाश को कोशिकलों ले जाया गया, जहाँ पर उसने करने करने हिस्स हो हाई। धीर भाग को से सहस्त लोगा। अन्तत प्रकाश को कोशिकलों ले जाया गया, जहाँ पर उसने करने करने हिस्स हो हाई। धीर भीर कर की विभिन्न वस्तुओं को पहचान लिया।

प्रकाश का अपने पुराने सम्बन्धियों से बहुत अधिक लगाव था और वह कोसीकला जाना चाहता था।

(२) सन् १९५१ मे चादगरी के वीरेन्द्रपाल सिंह के यहा एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मुनेश त्वस्ता गया। जब मुनेश चार वर्ष का हुआ, तो उसे अपने पिछले जन्म की स्मृति हो आयो वह कहने लगा. "मैं इत्रामी का रहने वाला भवनसिंह हूं। मेंगे पत्नी हैं, पुत्री हैं, तीन भाई है, सा है। वहा पर मेरा घर, कुआ, बेत और वगीचा है।" कुछ समय तक नो लोगो ने उसकी बातो पर ध्यान नहीं दिया, परन्तु जब वह इस सम्बन्ध में अधिक बाते करने लगा, तो मुनेश के दादा नेत्रपाल मिह ने इसमें दाच लो और वह इतरानी गये। वहा पर उनको पना चला कि भजनसिंह नाम का एक युवक वहा रहता था, जिनकी १९४१ में उबर से मृत्यु हो गयी थी। भजनसिंह के पुग्जेन्म की बात मुनकर अजनसिंह का भाई और बहुतोई टाकुर नेत्रपाल मिह के साथ चादगरी आये। मुनेश ने उन दोनों को तुरन्त पहचान लिया। वे दोनों भी भजनसिंह और मुनेश की आङ्गित और व्यवहार में अदभूत समानता से बहुन प्रभावित हुए। जय वे दोनों बीपल जाने लो मो मुनेश अपने पिछले जन्म के भाई से चिपट गया और उसके साथ जाने की जिंद की।

भ जर्नामह का विश्ववा पत्नी अयोध्या देवी अपने पिना के घर बिमारा प्राम में रहती थी। उसको मी इन सम्बन्ध में पना चना। वह अपनी भावज को नां माण नेकर वादगरी आई। दोनो महिलाओ की लम्बाई व बदन एक-मा था और दोनो एक जैसे ही कपड़े पहिले हुए थी तथा दोनो ने घूघट निकाल रक्या था। मुनेश ने उन दोनों को नुरन्त पहिलान लिया। मुनेश ने बतलाया, "जब मैं आगरा से इण्डरमीडियेट की परीक्षा देकर वाधिम लौटा था, तो मुक्ते पना चला कि मेरी मा और पत्नी में भ्रत्या हुआ है। इस बात पर मुस्सा होकर मैंने अपनी पत्नी को मथानी से पीटा था। जिससे मथानी टूट गयी थी और पत्नी के हाथ में घाव हो गया था।" इसके अतिरिक्त मुनेश ने अयोध्या देवी को अपने पिछले जन्म के दाम्पर्य जीवन की कई ऐसी पुरत बाते भी बतलाई, जो उन दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। इन बातों से अयोध्या देवी को विश्वस हो गया कि उसके भूत पत्नि भजनसिंह ने ही मुनेश के रूप में पुनर्जन्म तिथा था।

मुनेश को इतरानी ले जाया गया, जहां पर उसने अपने पिछले जन्म के सम्बन्धियों विभिन्नों को तथा अपने घर, अपनी सभी वस्तुओ, अपने क्षेत अपने बनीचे, अपने बैल और भैसो को भी बहुत सुगमता से पहचान लिया। अपनी लड़की को देखकर वह बहुत प्रसन्त हुआ। मुनेश को अपने पिछले जन्म की पत्नीव पुत्री से बहुत लगाव था और वह उनके पास ही रहना चाहता था।

- (३) गुजरात प्रदेश के जिना राजकोट के सलोद नामक स्थान में प्रवीणचन्न साह रहते थे। वे एक वेक में कर्मचारी थे। सन् १६६० में उनके यहा एक वेकिस नाम राजुल रक्खा गया। जब चह तीन वर्ष की भी नही थी, तभी वह कहने लगी, 'मै जूनागढ की रहने वानी गीता हू।' सुरू सुरू भे तो घर थालो ने उसकी बातो पर कोई द्यान नही दिया. परन्तु बाद में पना लगाने पर उनको चिदित हुआ कि जूनागढ के टेली स्ट्रीट में रहने वाले गोकुलदास ठक्कर को पुत्री गीता की १६४६ में दाई वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। मन् १९६५ में राजुल को जूनागढ के गये. जहाँ पर वे लोग दिगम्बर की जन क्षेत्राचा में ठहरें व चहा पर राजुल ने अपने पिछले जन्म के घर व सम्बर्गन्धयों को पहचान लिया।
- (४) दिल्ली के एक अग्रवाल परिवार में सन् १६५६ में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम गोपाल रक्खा गया। उसके पिना आसफ अली रोड, नई दिल्ली स्थित एक पैटोल प्रमुप के मैनेजर थे। जब वह बहा हुआ तो उसका अपने पूर्व जन्म की स्मति हो आयी और वह कहने लगा, "मैं मथरा का रहने बाला शक्तिपाल शर्माह। मेरी मथरा में सुख संचारक कम्पनी नामक दवाओं की दूकान थी। मेरे तीन भाई थे और उनमें से एक ने गोली से मेरी हत्या कर दी थी। यह सन १६४८ की बात है। उस समय मेरी आयु ३५ वर्षकी थी।" गोपाल के पिता सच्चाईका पता लगाने मथरा गये और उन्होने पाया कि गोपाल की कही हुई बाते ठीक थी। शक्तिपाल की विश्ववा पत्नी और भावी दिल्ली आकर गोपाल से मिली। गोपाल ने दोनो महिलाओं को पहचान लिया। उसने अपनी भावी से तो बाते की परन्त विधवा पत्नी से कोई बात नहीं की । उसने कहा, "मैने इससे पाच हजार रुपये मागे थे, पर इसने देने से इन्कार कर दिया और कहा कि दुकान से जाकर लो। जब मैं दुकान पर गया, तो छोटे भाई ने गोली मार कर मेरी हत्या कर दी।" शक्तिपाल की विधवा पत्नी ने इस बात को सही बतलाया ।

फिर गोपाल को मधुरा ले गये। वहा उसने अपने पिछले जन्म से सम्बग्धित अपना घर, अपने रहने का कमरा, अपने सम्बग्धियों व मित्रो को बिला हिचकिचाहट के एहना लिया। उसने दुकान पर आकर वह स्थान भी बतलाया, जहाँ शक्तिपाल को गोली मारी गयी थी और उस घटना का पूरा विवरण मी बतलाया, जो सब का सब बिलकुल ठीक था।

(प्र) सन् १९५४ में बरेली के एक अध्यापक श्री इश्मतुल्लाह

मंसारी के यहा एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम करीमउल्लाह रक्खा गया। जब वह बालक पाच वर्ष का था, तो ईद के भ्रुम अवसर पर उसके पिता उसको साथ लेकर अपने एक मित्र श्री इकराम अली से मिलने के लिये गये। उस मकान पर पहुचते ही उस बालक को अपने पूर्वजन्म की स्मृति हो आयी। उसने कहा कि पिछले जन्म मे वह इकराम अली का पुत्र मोहम्मद फारूकथा । उसने अपने पूर्वजन्म की पत्नी श्रीमती फातिमा बेगुम और घर के सब सामान तथा अन्य व्यक्तियों को पहचान लिया। उसने फातिमा बेगम को कई गुप्त बाते बतलाई , जो सिर्फ मोहम्मद फारूक और और फातिमा बेगम ही जानते थे। उसने एक बन्दूक और अपने भाई के पास पाकिस्तान में अपने द्वारा भेजे गये पाच हजार रुपये का रहस्य भी बतलाया उसने यह भी बतलाया कि जब वह मरा था, तब बैक मे उसके तीन हजार रुपये थे। श्रीमती फातिमा बेगम को विश्वास हो गया कि उसके मत पित मोहम्मद फारूक ने ही इस बालक के रूप में पुनर्जन्म लिया है। श्रीमती फातिमा वेगम ने प्यारस उस बालक को अपनी गोद मे बैठाना चाहा परन्तु वह बालक उसकी गोद में नहीं बेठा और कहा ''तूम मेरी बीबी हो। मैं अपनी कुर्सी पर बैठगा।"

(६) गाव खेडी अलीपुर में कलीराम जाट के यहा एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम बीरिसिह रक्खा गया जब वह बालक साढे तीन वर्षका थातो वह कहने लगा, "मै शिकारपुर का रहने वाला सोमदत्त हु और मेरे पिता का नाम लक्ष्मीचन्द है।" लक्ष्मीचन्द ये बाते सुनकर २४-४-१६५१ को खेडी गये। खेडी शिकारपुर से पाच कोस की दूरी पर है। लक्ष्मीचन्द को देखते ही वीरसिह उनसे चिपट गया और उनको पिता-पिता पूकारने लगा। फिर वीरसिंहको शिकारपुर लेगये। गांव के पास पहुचते ही लड़का कहने लगा, ''हमारा गाव शिकारपुर आ गया ।'' रास्ते में उसने लक्ष्मीचन्द के जगल और कुए को देख कर कहा, ''ये हमारे है।'' वह बालक स्वयं ही लक्ष्मीचन्द के मकान पर पहुच गया और वहा पर अपने पिछले जन्म की मा, बहिनो व भाइयो को पहचान लिया। उस बालक ने कहा कि मर कर वह नौ वर्ष तक पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहा था और उसने उन नौ वर्षों की भी कई घटनाएँ वतलाई । जब उसको वापिस सेड़ी गाव ले गये, तो उसने वहा पर खाना नही खाया और कहने लगा, "मै बाह्मण हु। जाट के घर का कच्चा खाना और हाडी का दूध नही पिऊ गा।" ग्रत में ... तग आकर उस बालकको लक्ष्मीचन्द के यहा शिकारपूरभेज दिया गया। लड़का अधिकतर अपने पूर्वजन्म के माता-पिता के पास रहता था और वे भी उसको अपने पुत्र के समान ही प्यार करते व पढ़ाते थे। श्री लक्ष्मीचन्द

ने बतलामा कि १९४७ के लगभग उनका साढे तीन वर्ष का लडका सोमदल मर गया था।

(७) जिला रोहतक के परवापुर नामक ग्राम में बञ्चन कुमारी नाम की एक वालिका है। उसको अपने पूर्वजन्म की स्मृति हो आयी है। उसने बताया, "पिछले जन्म में मैं पातीपत में एक स्कूल में अध्यापक थी। मेरा नाम कुष्णलाल था और मेरे पिता का नाम रामप्यारे नागपाल था। मेरा नाम कुष्णलाल था और मेरे पिता का नाम रामप्यारे नागपाल था। मेरी सगाई हो गई थी, परन्तु विवाह नहीं हुआ था। २५ वर्ष की आयु में पेट के रर्द के कारण मेरी मृत्यु हो गई थी। मुक्ते अपनी माता और अपने भाइयो की भी याद है।" चंचल कुमारी ने बननाया, "बहा मे मरकर मैं गाय हुई। यह गाय बाहुदरा, जिला लाहीर के एक मुस्लिम परिवार के पाम रही। बहु गाय बहुन कम इच देती थी, इसलिए एक दिन उसके मालिक ने गाय को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो यथी। गाय की योति में मरने के बाद मैते गाव परचापुर में जन्म लिया है।"

चन्त कुमारी को पानीपन ले गये, जहा पर उसने स्कूल के भवन और अपने पिछले जन्म के मकान को भी पहचान विया। उस मकान के पड़ोसियों ने भी बनलाया कि कुछ माल पहले इस मकान में एक स्कूल के अध्यापक की टेट दर्द के कारण मृत्यु हो गई थी। उस अध्यापक का परिचार अब पानीपन छोड़कर रोजगार के लिये किसी दूसरी जगह चला गया है।

() जिला मुजक्फरनगर के गाव रमूलपुर जाटान में श्री राजा-रामसिह जाट के मुथुव चौचरी निरवानी मिह जाट के यहा एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जसवीर रक्क्षा गया। जब जसवीर तीन वर्ष चार महीने का था, तब चेचक के कारण उम बालक की मृत्यु हो गयी। बह बालक रात के समय मरा था, इनिलयं उसका दाह सस्कार अगने दिन करने का निरचय हुआ।

जिला मुजफ्करनगर के ही एक दूसरे याम बहेडी के निकट रोहाना मिल में चौधरी शंकरलाल त्यागी का एक लड़का था, जिसका नाम शोभाराम त्यागी था। उस समय उसकी आयु २३-२४ वर्ष की थी। यह विवाहित था और उसके एक लड़का और दो लड़ीकया थी। एक बारा शोभाराम त्यागी एक रस को स्वय हांकरा हुआ एक बारान के साथ जा रहा था कि अचानक ही वह रख से गिर पड़ा। रख का पहिंचा उसकी गरदन पर से उतर गया, जिससे उसकी नाक और मुह से रक्त बहने लगा। अन्तत रात को ग्यारह बोज उसकी मृलु हो गई और उसका राह-सम्बन्धार कर दिया गया। शोभा राम त्यागी की मृत्यु उसी रात हुई थी जिम रात रस्नुजपुर जाउन में सौधरी गिरधारी सिंह का बालक चेक्क के रोग से मरा था।

सुबह जब उस बालक जसबीर के शव को जंगल में दबाने के लिये जाने तमें तो उसमें बीवन का सुवार हो गया। परन्तु उस बालक के सरीर में अपनी आत्मा नहीं थी, अपितु गोभारास त्यागी की आत्मा जा गयी थी। उसे अपनी पिछले जन्म (बोभाराम त्यागी) के सम्बन्ध की सब बातें याद थी। उस जमवीर के छोटे से सरीर में अपनी २४ वर्ष के पुरुष की आत्मा को प्रिविट देवकर और गुरु त्यागी बाह्यण से बाट के घर आया हुआ देवकर और अपने पिछले जन्म के सम्बन्धी, स्त्री, पुत्र, पुत्री सब को छुटा देवकर उसे त्यान हुआ हो रहा था। बहु कहते लगा, "में बाह्यण हु और तुम जाट हो। में नुम्हारे यहा का मोजन नहीं करना।" उसकी जिद देवकर उसके भोजन के निये एक बाह्यणी का प्रवन्त्र किया गया। जो बहुत समस्य तक उसका भोजन को नियं एक बाह्यणी का प्रवन्त्र किया गया। जो बहुत

इस घटना के चार वर्ग बाद की बात है। जनवीर की मा राजकर्ता जाटनी उसे अपने साथ लेकर अपने पिता के वर जा रही थी। रास्ते में वह स्थान पड़ना था, जहा पर शोभाराम की रथ के नीचे पिर कर मृत्यु हुई थी। बहां से दौ रास्ते जाते थे—एक गाव बहेडी को दूसरा गाव पर के कां। उस स्थान पर पहुंचकर जसबीर ने अपनी मा से कहा. "जब मैं शोभाराम था तौ इस स्थान पर रख से पिरकर मेरी मृत्यु हो गयी थी। हमारे घर का रास्ता (बहेडी की ओर सकेत करते हुए) उपर है।" मा ने उसकी बात अनस्ती कर दी और अपने पिता के शाम परई चली गयी।

मार्च १६५६ की बात है, बहेरी निवासी थी जगन्नाथ प्रसाद को केन (Cane) कोआपरेटिव मोगाइटी में कामदार थे, किसी कार्यवदा जाम रमूनपुर जाटान गये। वहां पर जमबीर अन्य बच्चों के नाथ केल रहा था। जमबीर ने तुरन ही जगन्नाथ प्रमाद को पहचान निया और उनका नाम लेकर पुकारन । जगन्नाथ प्रसाद को एक अनजान बालक द्वारा अपना नाम लेकर पुकारन से बहुत आदर्च हुंआ। जमबीर ने उनको सारी बातें बतायी कि कैंसे शोभाराम की मृत्यु हुई और कैंमे उसकी आत्मा जमबीर के मृत शरीर मैं आ गयी।

अपिर-भागिता ।
श्री जगनापत्रमाद ने अपने गाव बहेडी पहुचकर शोभाराम के
सम्बन्धियों को सारी परना सुनाई। शोभाराम के सम्बन्धी प्राम रसूलपुर
जाटान गये। जसवीर ने उन सभी मम्बन्धियों को पहुचान निया। उसने
शोभाराम के सम्बन्ध की पिक्रमी मख वांदे डीक-ठीक बतलाई। बालक को
प्राम बहेड़ी ले गये, जहा पर उसने अपने सम्बन्धियों को, अपने घर को और
बहुत सी बस्तुओं को परगान निया। अब जनवीर दोनों जगह रहता था—
कभी अपने पहले जन्म के घर अपने बाल बच्चों में बहेडी चला जाना था दो
कभी स्वपने पहले जन्म के घर अपने बाल बच्चों में बहेडी चला जाना था दो
कभी स्वपने एक जन्म के घर अपने बाल बच्चों में बहेडी चला जाना था दो

(६) कुछ वर्ष हुए समाचार पत्रों में हरियाणा प्रदेश के जीद शहर में जन्मी दो लडिक्यों के विषय में समाचार आया था। वड़ी बहिन की आयु उस समय सात-आठ सान की थी पिछले जन्म में भी वे दोनो गगी बहिन थीं। पिछले जन्म में जो बडी बहिन थी, उसका नाम पूनम था। उसका विवाह मितानों में एक एम० ए० वी० टी० अध्यापक के साथ हुआ था और उसके दो लडके भी थे।

पिछले जन्म की छोटी वहिन का नाम मुमन था और मृत्यु के समय वह एक ए क्षें पढ़ती थी। परीक्षा से बाठ दस दिन पहले वह बीमार हो गयी थी। अरेर उसी बीमारी में उनकी मृत्यु हो गयी थी। सुमन ने जब जीद से बड़ी बहिन के रूप में पुनर्जेम निया है। वह कहती है, "पिछले जन्म में हम पाँच बहिने और चार भाई थे। एक भाई का नाम अदस्त्री था और एक का टीट, हमारी पिता इविन हम्पताल में डांक्टर थे। हमारी पार क्क्ष में पढ़ाती थी।" उन लडिकयो की माना ने बतलाया कि बड़ी लड़की बिना किमी शिक्षा के पुरस्तके पढ़ लेती है। उसे हिन्दी, अर्थेजी व उहुँ का जनमजात जात जात है। एक बार जब वह अपने हमें भाई के माथ कालेज की प्रयोग- धाला में गयी नो उसने बहुं की नमी वस्तुओं के नाम बनलाने आरम्भ कर दिये, जिससे सबकी बहुत आस्वर्य हैं डां।

जिस समय पूर्व-जन्म की बड़ी बहिन पूनम ने इस जन्म की छोटी बहिन के रूप में पुनर्जन्म लिया तो इस लड़की ने उसको तुरन्न ही गहचान लिया और रोते हुए उससे कहने लगी, ''पूनम नू दोनों बच्चो नया जीजा

जी को किस के सहारे छोड आयी है।"

बह लड़की कहती है कि उसने लान किला, बिरला मन्दिर, कुनुब-मीनार आदि सब देखे हुए हैं। वह कहती है कि उसने मारे भारन वर्ष के सभी बड़े-बड़े नगरों को देख निया है। अमृतसर, शिमला, डलहीजी श्रीनगर आदि तगरो नथा वहा के मशहूर स्वानों से भी वह परिचन है।

जब दोनों लडिकया अकेली होती है, तो अपने पूर्वजन्म की बाते

करती रहती हैं।

(१०) हैरराबाद नगर में एक बालक था। उसके पिता हैदराबाद के एक बंक में कार्य करते थे। उनका नाम कृष्णा रावला था। उनका व उनके परिवार का संस्कृत भाषा से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा। परन्तु बह बालक धाराप्रवाह संस्कृत बोलना था और छन्द रचना करता था। वह ऐसी भाषा जिलता था, वो अव्यन्त प्राचीन काल में प्रचलित रही होगी। उस भाषा को पढ़ने में अभी सफलना नहीं मिली है।

ऐसा अनुमान है कि किसी महान् संस्कृत कवि का उस बालक के रूप में पुनर्जन्म हवा है।

- (११) भरतपुर जिले के कस्वे भुसावर में एक तीन वर्ष की बच्ची ने अपने परिवार बालो और नगरवासियों को आक्ष्यों में डाल दिया है। लक्कि को अपने पूर्वजन की वाले जम समय वास का गर्यों, जब उसके पिता उसको नहताने के लिए एक कुए पर ले गये। लड़की ने वह कुआ देखकर वहा पर नहाने को मना कर दिया और कहने लगी कि पहले वह इसी कुए में पिर कर मर गयी थी। लड़की ने अपने पिछले जम्म के सम्बन्ध्यों के ली और रहने की जगह बतलाई। उस स्थान पर ने जाने पर उस लहा की अपने पिछले जम्म के सम्बन्ध्यों के लाई ने अपने पिछले जम्म के सम्बन्ध्यों को पहचान लिया और अपने पिछले जम्म की बहुत सी बाते बतलायों जो पहचान लिया और अपने पिछले जम्म की बहुत सी बाते बतलायों जो एक पिर कर में पिर कर मर गर्यों थी। उम बातिका को बीच के इक्की स्वाईस वर्ष की कुछ याद नहीं है।
- (१२) मध्य प्रदेश के छतरपुर जिने में (Inspector of Schools) के कार्यालय में काम करने वाले श्री मनोहरलाल मिश्र के यहां, एक कन्या ना उनका नाम स्वर्णना रक्ता गया। जब स्वर्ण-लता तीन-वार वर्ष को थी, तब एक दिन मनोहरलाल मिश्र अपने परिवार के साथ एक ट्रक में अवलपुर से पना लीट रहे थे। जब ट्रक कटनी के पास पहुचा, तो वह बालिका ट्रक को बायों और मोडने और घर चलने के लिखे कहो ना की और अपने पिता से बोती, "आप वम स्टेण्ड की गन्दी चाय नहीं पिये। मेरे घर चले जो पास में ही है। वही बडिखा दुस की चाय पिलाई गी।" उन समय उनके परिवार वालों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद एक दिन स्वर्णनात किसी विचित्र प्राथा में शावा चाना गांन लगी। बाद में पता चला कि यह बगना स्थित असमी भाषा है।

स्वर्णलता ने बताया -- "पिछले जन्म में कटनी के भरों टिक्कुरिया मोहत्ले में भेग जन्म हुआ था। उस समय मेरा नाम बिया था। मेरे चार भाई और दो बिलों थी। मेरा विवाह मेहर के जिल्तामणि पाण्डे के साथ हुआ था। मेरे दो नक्के और एक नडकी थी। जब मैं २६-४० वर्ष की थी तो गक्षे की तक्कनीफ के कारण मेरी मृखु हो यथी थी। मेरा एक जन्म सिल-हट में हुआ था। उस समय मेरा नाम कमलेश था। मेरे पिता का नाम रमेशा था। उनके पास मोटर भी थी और मैं मोटर में बैठकर स्कूल जाया करती थी। ६-१० वर्ष की आयु में एक मोटर दुमेंटना में मेरी मृत्यु हो गयी थी। बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने और स्वर्णनता के पिछले जन्म के सम्बन्धियों अर्थात् माई हरिप्रसाद पाठक, पति चिन्तामणि पाण्डे, पुत्र मुरली अपीर स्वर्णनता की सब बाते ठीक पाई गर्यों। उसने कटनी जाकर जपने पिछले जन्म के सम्बन्धियों व अपने घर की बहुत सी बस्तुओं को एडचान लिया।

(१३) बरेली के श्री छदम्मीलाल सक्सेना के पुत्र का नाम सुनील दत्त है। वह सन् १६५६ में पैदा हुआ था। उसको अपने पूर्वजन्म की स्मृति हो आयी है। वह कहता है, "मैं बदायू में अपने नाम से एक इण्टर कालिज स्थापित किया था। हृदय की गति सक जाने से मेरी मृत्यू हो गयी थी। उस लड़के को बदायू में जाया गया, जहाँ उसने अपने पिछले जन्म के नाम से स्थापित किये हुए कालिज और अपने समय के प्रिसियल श्री एस० डी० पाठक की पहचान लिया। उसने अपने पूर्वजन्म के सम्बन्धियो और परिचितों को भी पहचान लिया।

(१४) बनरामपुर के एक कम्पाउण्डर की एक तीन वर्षीय कन्या ने अपने पूर्व जन्म का हाल बतलाया है। वह कहती है, "पिछले जन्म में मैं छितीनी में एक मुसलसान महिला या। मेरे कई बच्चे वे। अपनी सास से मेरी लड़ाई रहती थी मुक्त घर ने निकाल दिया गया था और मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया था।"

लड़की को खिनौनी ले जाया गया, जहां पर उसने अपने पिछले जन्म के घर और घर की बहुन सी वस्तुओं एवं उस जन्म के सम्बन्धियों को पहचान लिया। उसकी बताई हुई सब बातें ठीक निकली।

(१४)हरदोई के निकट बिश्यारपुर बाम के श्री सुरजबहाज सिंह को साढे पांच वर्ष की बानिका अंग्रे जी, हिन्दी और संस्कृत बोलती है। उसने जनता को रामायण और गीना के कई ब्लोक सुनाये तथा कीर्तेन किया। यह बालिका कहती है, "मेरा एक जन्म मथुरा में, एक काशी में और एक अयोध्या में हो चुका है। इन जन्मों में मैं बाह्मण परिचारों में ही पदा हुई थी।" लडकी जब चार वर्ष की थी, तभी से वह अयेजी गुनगुनाने लगी थी। वह हर प्रश्न का उत्तर अधिकतर कविता में ही देती थी।

(१६) कोटा के निकट अन्ता तहसील के खजुरना ग्राम के एक स्वणंकार की आठ वर्षीय कत्या को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आयी है। उस बालिका का नामो ना है। एक दिन वह कन्या गांव के किनारे केल रही थी कि साइकिल पर जाते हुए एक युवक को रोककर पूछ बैठी, ''रमेश मुफ्ते नहीं पहचानते। मैं सांगोद के मोहल की पत्ली हूं। क्याम मेरा बेटा है।" रमेश सांगोद का रहने वाला है और कार्यवश अन्ता जाते हुए खजुरना प्राप्त से गुजर रहा था। जब रनेस बापस सांमोद पहुंचा तो उसने अपने मित्र मोहत को यह बात बतसायी। मोहत ब्राह्मण है। उसके पुत्र का ताम स्थाम है। लगकर दस वर्ष पूर्व उनकी १८ वर्षीय पत्नी का सर्पदंश से देहोत हो गया था।

मोहन खजूरना गया। जब वह वहां पहुंचा, तो लड़की अपने पिता के पास खल रही थी। मोहन की देखते ही वह संकीचचच पीठ फेर कर बैठ गयी और अपने पिता से अनुरोध किया कि स्थाम के विता आये है, इनके लिये सिगरेट मगा दें।

मोहन ने सोना से अपने और अपने कुटुम्ब के सम्बन्ध में बहुत से प्रका किये और उसने सब प्रक्तों का ठीक-ठीक उत्तर दिया।

सोना को सांगोद ले जाया गया। बहा पर उसने अपने पूर्व जन्म के सम्बन्धियों और अन्य बस्तुओं को ठीक-ठीक गृहचान लिया। उसने अपने पूर्व जनम के माता-पिता व भाई बहुनों के सम्बन्ध में भी ठीक-ठीक बतलाया और पूर्व जन्म की अनेकों दिलचस्प घटनाएं भी सुनाई।

(१७) गाजियाबाद के जाय-कर अधिकारी श्री बृबविहारीलाल संबंहत का पुत्र मुनाम अपने पूर्व जन्म की बाते बतलाता है। एक दिन मुभाव व उसके माई में कैरम बोर्ड को लेकर फगडा हो गया। उसी समय उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आयो। उसने कैरम बोर्ड को फॅकते हुए कहा—'मैं कोई गरीब योडे हूं। लखनऊ में मेरे नज्बे हवार रुपये दवे हुए रक्खे है। एक नहीं हवार करेम बोर्ड मंगा लूगा।'' उसी दिन के उसके सपने पूर्व अन्म की बाते बतानी खुरू कर दी। वह कहता है, ''मैं लखनऊ में एक अमीर मुसलमान बा। मैंने आय-कर बचाने के लिए घर के लोगो से स्था कर घर में नब्बे हवार रुपये दवा रक्खे ये और अपनो पत्नी बीबी शक्तिया लातन के नाम से स्टेट के में खाता खोल रक्खा था।''

जाँच करने पर उसकी बहुत सी बाते ठीक निकली।

(१८) मैनपुरी में एका नामक एक कस्चा है। यहां पर ठाकुर विजयसिंह चौहान रहते थे। उनके पत्नी और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चक्ता था। सन् ११५५६ में अतिसार की बीमारी के कारण उनकी मृत्युं हो गयी।

जिला मैनपुरी में ही जसरऊ नामक एक गांव है, जो मैनपुरी से एटा जाने वाली सडक पर चार मील चलने पर सड़क से दो मील हट कर है। वहां पर श्री रामसनेही गर्मा नामक वड़ है के घर एक बालक का जन्म हुआ, जित्रका नाम वोरेन्द्र कुमार रक्का गया। यह बालक विजयसिंह चौहान सी सृत्यु के बाद उत्पन्न हुवा था। जब वह बालक तीन वर्ष का हुवा, तो सह स्वयने पिछले जन्म की बातें वतनाने लगा, परन्तु उसकी बातों पर किसी से स्वान नहीं दिया। एक दिन वसरक गाँव में एक साथु आया। उस बालक के उस साथु से कहा, "तुरहारा नाम रचुनाय है और में तुरहारा बहुनोई बिजयसिंह चौहान हूं।" साथु ने बालक से पिछले जन्म की बहुत सी बातें पूछी और बालक ने सब बातों का बिलकुल ठीक उत्तर दिया। साथु को विस्वास हो गया कि उसके बहुनोई बिजयसिंह चौहान का ही हस बालक के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। साथु ने एक करने में आकर वसनी बहिन (विजयसिंह चौहान की विषया पत्नी) को ये बातें बतलाई। तब विजयसिंह चौहान की विषया पत्नी) को ये बातें बतलाई। तब विजयसिंह चौहान की विषया पत्नी और उसकी लडकी जसरक आकर उस बालक से मिली। उस बालक से वार्ते करके उनको भी यह विस्वास हो गया कि इस बालक के रूप में विजयसिंह चौहान का ही पुनर्जन्म हुआ है।

(१६) दिल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक "हिन्दुस्तान" के २६ अक्तूबर से ४ नवन्यर ११७५ वाले अक में एक लड़के का विवरण रिवा गया है। उत्तका नाम जगनाव है और उत्तके पिता का नाम नायू जी है। वह ग्राम बरेडी, तहमील नर्रसिह गढ, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) प्रध्य प्रदेश का निवासी है। वह बालक नया उनके परिवार का कोई भी ब्यक्ति कभी क्लूल नही गया। परन्तु उस बालक को खयेजी, हिन्दी, जुजराती माथाओं का अच्छा जान है। योड़ी-बोडी उद्दंभी उत्तको आती है। वह हिन्दी जब्दों के अंग्रेजी शब्द बहुत आसानी से बतला देता है। वह हत असाओं को पढ़ भी लेता है और लिल भी लेता है। वह हत-उस कुक को देखा है और लिल भी लेता है। इन भाषाओं के अतिरिक्त उस बालक को और कोई जान नहीं है।

इस बालक का वर्णन पडकर यही अनुमान होता है कि वह अपने किसी पूर्व जन्म में इन भाषाओं का विद्वान् रहा होगा, जिसकी स्मृति उसको इस जन्म में हो आयी हैं।

(२०) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी नगर मे प० लक्ष्मीनारायण मिश्र नाम के बैच जी रहते हैं। सन १६६६ में उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम मचु रक्षका गया। जब मचु चार वर्ष की हुई, तब बढ़ कहते लगी कि पिछले जन्म में वह कंकरिया नामक स्वान में एक हरिजन स्त्री थी। उसके पुत्र का नाम लगई था। उसके पुत्र का नाम इक्टर और पुत्री का नाम बसन्ती था। उसका पति बहुत खराब पीता था और वह उसकी खराब पीते से रोकती थी। रामनवमी के दिन वह खराब पीकर घर आया। जब उसने अपने पित से शराब पीने के कारण ऋगड़ा किया, तो उसके पित ने उसे क्षाड़ से बहुत मारा। वह को मिल होकर रेल के नीचे करकर मर गयी। उसके पेट पर रेल का पहिया फिर गया था। (मधु भी अपने पेट पर हाथ फेर कर ठंडी आह भरा करती थी।) मधु को ककरिया भी ले जाया गया जहां पर उसने अपने पिछले जन्म का घर और अपने पिछले जन्म के सम्बन्धियों की तुरत्त पहचान लिया। इस घटना की अनेकों प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जांच की और इसे सत्य पाया। यह घटना पत्रों-पत्रिकाओं में भी छप चली है।

(२१) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पूरलपुर नाम की एक तहसील है। पूरलपुर के गणेवागज मोहत्ते में ठाकुरद्वारे के पास अभे देवीचरण गुला के यहां सन १९७३ में एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सोना रक्का गया। जब वह कन्या डाई वर्ष की हुई, तब उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आयी। वह कहने लगी कि वह पीलीभीत की रहने वाली है। उसके पाच लडके-गडकिया है। वहा पर उसकी कोठो और बगीच है। वह कोठी उसने स्वयं ही लडे होकर बनवाई यी। एक बार सोना अपनी माताजी और बडी बहुन के साथ पीलीभीत गयी। वहा पर उसने अपने पछले जन्म के पति, पुत्र-पुत्रियों व अन्य सम्बन्धियों को तुरन्त ही पहचान लिया। यह घटना उत्तर-प्रदेश के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है तथा पीलीभीत व पूरलपुर के हुलारों व्यक्ति इस घटना को जानते हैं और इसकी सच्चाई पर विद्वास करते हैं।

(२०) उत्तर प्रदेश के मुबण्करनगर में एन्द्रह किलोमीटर दक्षिण की ओर जीहरा नामक गांव है जो मुस्पूत शुगर मिरत से लगनग दो किलो मीटर दर है। यहा के निवामी श्री श्यामिंग्ड जाट के एक पुत्र उत्तरन हुआ, जिसका नाम कुनदीप रक्खा गया। जब कुनदीप ने बोलना शुरू किया तब ह अपने माता पिता से कहते लगा, "तुम मेरे मा बाप नहीं हो। मेरे माता-पिता तो बेलडा में रहते हैं। मेरे पिता का नाम बौधरी धूमिंस्ड और माता का नाम बसकरी है। बेलडा में मेरा वडा-सा मकान है, मेरी एली है, जिसका नाम अतरकली है और मेरे चार बच्चे है। मेरा नाम रामपाल है।" एक दिन कुलदीप अपने घर के वाहर खेल रहा था, तब उससे एक व्यक्ति को शुगर मिल्स की तरफ जाते देखा। उसने बताया कि ये तो मेरे गांव बेलडा के डाक्टर जय नत्वन पिजत है। कुलदीप के चाचा अमरिसह ने उस व्यक्ति को रोक कर उससे उसका नाम व पता पूछा, तो कुलदीप की बात को ठीक पाया। 'रामपाल' ने कुलदीप के रूप में जीहरा में पुनर्जन्म सिया है सामाजर बेलडा भी पहुन पाया। वहांस रामपाल के कई सम्बन्ध जीहरा बावा असरा वहने सम्बन्ध जीहरा बावा कुलदीप ने उन सक्को पहचान लिया और उनको सम्बन्ध जीहरा बावा वारे। उसका सम्बन्ध ने सुक्ति सम्बन्ध जीहरा बावा और उनको सम्बन्ध जीहरा बावा वारे। उसका सम्बन्ध जीहरा वावा ह खुलदीप ने उन सक्को पहचान लिया और उनको सम्बन्ध जीहरा बावा वावा और उनको सम्बन्ध जीहरा बावा वावा है। तमान के स्व

बंहुत-सी पुरानी बात बताई। फिर कुलदीप को बेलड़ा ले गये। वहां पर उसने अपने पिछले जन्म के मकान और पिछले जन्म के सम्बन्धियों व मित्रों को पहचान लिया। कुलदीप ने यह भी बतलाया कि उसने पहले एक हरिजन के घर में जन्म लिया था, वहां उसकी दो मास की आयु में ही मृत्यु होग गये थी। उसके बाद उसने जौहरा में स्थामतिह के घर जन्म लिया। सन १९६० में कुलदीप की आयु पांच-छः वर्ष की थी।

(२३) नागपुर में रमापित हृदार नाम के सज्जन रहते हैं। उनके एक पुत्री है जिसका नाम उत्तरा है। वे वहां पर युनिवर्सिटी से मराठी की क्यास्थाता है। वे केवल मराठी और अंग्रेजी जानती हैं। कुछ वर्षों से उनको दौरे (Fits) पड़ने शुरू हो गये है। इन दौरों के समय वे उत्तरा नहीं रहती, अपितु सारदा नाम की एक अन्य महिला का व्यक्तित्व उन पर हाली हो जाता है। इन दौरों के समय उनका व्यवहार भी बदल जाता है और वे केवल बगला भाषा ही बोलती हैं। शुरू में इन दौरों की अविध कुछ मिनिट की ही होती थी, परन्तु अब तो यह अविध कभी-कभी पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक की हो जाती है। दौरों के समय वे जो बाते बताती है, उनका साराश इस प्रकार है. –

बहुत समय हुआ सप्तग्राम नामक गाव में शारदा नाम की एक युवती रहती थी। उसके पिता का नाम बुजनाथ बहुगेपाध्याथ था जो एक प्रसिद्ध मन्दिर के पुजारी थे। उसके दो छोट भाई थे, जिनके नाम सोमाथ और मतीन्द्रताय थे। उसके पति का नाम विश्वनाथ था जो ननस्पति-विशेषक थे। बाईस वर्ष की आयु में सर्पदश से उस युवती की मृत्यु हो गयी थी।

इन तथ्यो की सत्यताकी जाचकी गयी और उनको ठीक पाया गया।

यह नहीं कहा जा सकता कि इन दौरों की अविधि में उस घारदा का प्रेत इस उत्तरा को अपने प्रभाव में ले लेता है या शारदा का ही उत्तरा के रूप में पुतर्जन्म हुआ है और उस अन्तराल में उसको अपने पूर्वजन्म की स्मृति हो जाती है।

(२४) २५ अक्तूबर १९७६ को हरदोई (उत्तर प्रदेश) के जिला चिकित्सालय के डाक्टर विनय सक्सेना ने भगवती नाम की एक नसे के साथ मिलकर अपनी २४ वर्षीय पत्नी श्रीमती सुधा की हत्या कर दी। भेद खुल जाने पर डाक्टर विनय सक्सेना पर मुकदमा चला और उसको मृत्यु-दण्ड सुनाया गया। अपील करने पर उसे मृत्यु-दण्ड के बजाय आजन्म केंद्र की सजा हो गयी। डाक्टर सक्सेना आजकल (सन १९८२ में) लखनक की जेल में है। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाब के बेनेगांव में १४ नवस्वर १८७६ को स्त्रबहादुर सिंह के यहां एक कन्या का जन्म हुआ जिसका माम मीनू रक्ता गया। नवस्वर १८२२ में जब मीनू तीन वर्ष की थी उसको अपने बुक्कं जन्म की स्मूर्ण कर्म के प्रदेश कर में स्मूर्ण हो अपने बतना के स्मूर्ण कर में में दूर्व के स्मूर्ण स्वाप्त हो आयी। उसने बतना हो प्रवित्त स्वयंत्र के बात वित्त सक्सेना की पत्नी सुधा थी। उसने अपने पिछले जन्म की और भी बहुत सी बाते बतनाई। मीनू को उसके पिछले जन्म के बाता-पिता के घर कानपुर में प्रेमनगर में ले आया गया। वहा पर उसने अपने पिछले कर कानपुर में प्रेमनगर में ले आया गया। वहा पर उसने अपने पिछले जन्म के माता-पिता व जन्म सम्बन्धियों के पहचान तिया। सबको यह विद्वास है शीमती सुधा का ही भीनू के रूप में पुनर्जन्म हुआ है।

(२४) बिहार प्रदेश के बेगूबराय टाउनशिष में श्री विजय शकर लाल बरोनी बरमल पावर स्टेशन में रासायितक सहायक हैं। जनकरी १६७५ में उनके यहा एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कत्तक रक्का गाया। जब वह बोलने लगी तो उसने वतलाया कि पूर्वजन्म में बहु पूनन थी। उसके पिताजी श्री एच० के० सहाय बरौनी बरमल पावर स्टेशन में बड़े दूनन थी। उसके पिताजी श्री एच० के० सहाय बरौनी बरमल पावर स्टेशन में बड़े दूनन की मिठ्य मोहल्ले का रहने वाला है। जनवरी १६७४ में युटने में कैसर हो जाने के कारण पूनम की मुखु हो गयी थी उस समय वह बी० ए० के अन्तिम वर्ष में पढ़ती थी। कनक के रूप में पूनम के पुनर्जन्म का समाचार सुनकर उसके पूर्व जन्म की (पूनम की) माता, वह भाई व अन्य सम्बन्धी उसको देखने के लिये आये। उससे बाते करके सवको यह विश्वास हो गया कि कनक के रूप में ही पूनम का सह पुनर्जन्म हुआ है।

(२६) विल्ली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक हिन्सुस्तान के १११७ मार्च १९८४ के प्रक में पूर्वजन्म-स्मृति की एक घटना प्रकाशित हुई है। हिप्ताणा प्रदेश (भारत) के फ़रीदाबाद बिले की पलवल तहसील के 'अिल्लका' नामक साम में १९७३ की दिवाली को एक बालक का जन्म हुआ जितका नाम देशांसह रक्खा गया। उसके पिता का नाम स्थामलाल और माता का नाम गिरला है। जब उस बालक को स्थारहवां वर्ष चल रहा था तब उसको अपने पिछले लग्भों की स्मृति हो आयी। उसने बठलाया कि पिछले जन्म में वह साम जनर प्रदेश (भारत) के मधुरा जिले की छाता तहसील में है। उस समय उस का नाम अधिनद या। उस जन्म में उसके पिता का नाम नत्थी सिह और माता का नाम प्रमन्द या। उस जन्म में उसके पिता का नाम नत्थी सिह और माता का नाम रामकली या। उस जन्म में उसकी शादी हो स्था भी और उसके एक पुत्र भी वा। पच्चील वर्ष की आयु में श्रीचन्द की हत्या कर दी गयी थी। उस जन्म के उसके माता-पिता, पत्नी व पुत्र अभी (सन् स्प्रे में) जीवित है।

अपले जन्म में बह जेत बना और वह अपने पिछले जन्म के हत्यारों को परेशान करता रहा।

उसके पश्चात उसका अगना जन्म मथुरा जिसे के बरसाना क्षेत्र में हुआ था, परन्तु दो बच्चे की अल्पायु में उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस बालक को इस जन्म के माता पिता के नाम भी मालूम है और दे अब भी खीवित हैं। इसके पश्चात उसका अब जन्म हुआ है। अपने पिछले जन्मों से सम्बन्धित बहुत से व्यक्तियों व स्थानों को उसने ठीक-ठीक पहचान लिया है। उत व्यक्तियों ने भी उसकी बतलायी हुई बातों की पुष्टि की है।

बंगलौर [कर्नाटक राज्य—भारतवर्ष] में (National Institute of Mental health and Neuro Sciences) नामक एक संस्था है। इस सस्या में डाक्टर श्रीमती सतवन्त पसरीचा सन् १६७३ से पूर्ववन्त स्मारित की घटनाओं पर लोज कर रही है। उन्होंने भारत में घटी चालीस से अधिक पूर्वजन्म-स्मृति की घटनाओं का नहुत वारीकी से अध्ययन किया है। उन्होंने सम्बन्धित व्यक्तियों व उनके रिस्तेदारों के अतिरिक्त स्मृतिमियक क्षेत्रियों भीर चिकत्सालयों व उनके रिस्तेदारों के अतिरिक्त स्मृतिमियक क्षेत्रियों भीर चिकत्सालयों के रिकार्ड की भी जांच की है और उन घटनाओं को बिंद्यून सत्य पाया है।

एक घटना में एक महिला ने अपनी सास की हत्या करा दी थी। सास का पास के ही गाव में कत्या के रूप में ही पुनर्जन्म हुआ और उसका नाम मुनिता थाने रक्ष्या गया। मुनीता के सीचे हाथ व सीने पर जन्म से ही कुछ निधान थे। आद्ययं की बात तो यह है कि ये निधान ठीक उन्हें स्थानो पर थे जहा पर पिछले जन्म में उसकी हत्या के समय उसको चाकू से घाव हुए थे। सुनीता को अब भी चाकू से बहुत डर लगता है। जब भी वह अपने पिछले जन्म की पुत्र-यमु को देखती है, उसे बुखार हो जाता है।

ं एक अन्य घटनाँ में कृष्णानामक एक नौ वर्षे की कन्या की मार्च १६६५ में पैर फिललकर कुए में गिरते से मृत्यु हो गयो थी। उपका अपने गांव से चार मील दूर दूषरे गांव में कन्या के रूप में ही पुनर्जन्म हुआ। जब वह बाई वर्ष की थी, तभी से वह जपने पुजर्जन्म की बाते बताने लगी थी। अब भी उसकी कुए से बहुत बर लगता है।

ऐसी भी कई घटनाएं बैज्ञानिकों के सामने आई है जिनमें किसी मृत व्यक्ति की आरमा किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में आ जाती है, और उस जीवित व्यक्ति को अपने प्रभाव में कर तेती हैं। उस समय वह जीवित व्यक्ति को क्षाने मान है हो व्यवहार करने और बोलने चालने लगता है। वह ऐसी भाषाएं बोलने लगता है तथा ऐसी बात करने लगता है जो उसले इस जरम में कभी सीखी भी नहीं थी।

पूनर्जन्म के सम्बन्ध में ही हम एक और तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते है। आजकल अमरीका में पराने रोगियों का उपचार करने के लिये एक नयी पद्धति -मानस चिकित्सा-का खलकर प्रयोग हो रहा है। इस पढ़ित को हिप्नोटिक एज-रिग्नेशन कहते हैं। यह जानने के लिये कि रोग की जड में कोई मानसिक ग्रन्थ [Complex] कारण-भूत तो नहीं है, रोगी को हिप्नोटिज्म द्वारा 'ट्रास'- गाढी नीद-जैसी अवस्था मे सुलाया जाता है [वस्तुत: रोगी सोया हुआ नही होता] और फिर उसके भूतकाल की स्मृतियां जागृत की जाती हैं। रोगी की स्मृति को वर्तमान काल से दस साल पहले, पन्द्रह साल पहले और इसी प्रकार बचपन तक की अवस्था तक ले जाया जाता है, और रोगी से उस काल से सम्बन्धित बाते पछी जाती है। ऐसी पुछताछ करते समय अनेक रोगी ऐसी बाते भी बताने लगे जो उनके इस जीवन मे नहीं घटी थी। बहुत स्रोजबीन के बाद पता चला कि उन रोगियों की स्मृति अपने पूर्व जन्मों तक चली जाती है, और वे अपने पूर्व जन्म की बाते बतलाने लगत है। जब रोगी अपने इस जन्म की अथवा पूर्व जन्म की बात बता रहा होता है, तो उसका स्वर तथा उसके हाव-भाव आदि उसी अवस्याके अनुरूप ही व्यक्त होते है। जैसे, बचपन का प्रसग हो तो रोगी वालको जैसी तोतली बोली और स्वर मे बोलने लगता है तथा कोई दु.ख का प्रसग हो तो रोगी वेदना पूर्ण स्वर मे बोलता है। ऐसा मालुम होता है कि ये प्रसर्ग किसी निपुण अभिनेता द्वारा अभिनीत हारहे हो।

इस सम्बन्ध में अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डाक्टर और वैज्ञानिक श्री एलक्केफ्टर केनन, जिन्होंने एक हजार तीन सो से आंधक रोगियो पर में प्रयोग किये थे, अपनी पुस्तक "The power within" के पृष्ठ १७०-१७१ पर लिखते हैं:—

"वर्षों से मैं पुनर्जन्म के सिद्धान्त से भड़कता था, और उसे गलत सिद्ध करने का प्रयत्न करता था। ''ट्रास'' में रहे हुए मेरे रोगी जब ऐसी बातें करते जो उनके इस जन्म में नहीं घटी थी तब मैं उनसे कहता कि वे मूर्खंतापूर्ण वकवास कर रहे हैं। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया एक के बाद दूसरे रोगी ऐसी ही बातें कहने लगे। आजतक मैं एक हजार से अधिक केसी की परीक्षा कर चुका हूं और अब मुफ्ते स्वीकार करना पड़ता है कि पुनर्जन्म एक वास्तविकता है। एक हजार से अधिक केसों में से प्रयोक केस में इस जीवन से पहले सी वर्ष से लेकर ईसवी सन पूर्व दो, तीन तथा उससे भी अधिक हजार वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जन्म लेने की बात आत हुई।"

इसी पुस्तक के पुष्ठ १८८ पर वे लिखते हैं-

'पाठक यह देख सकेंगे कि मैंने यह केवल कल्पना के बल पर ही नहीं, अपितु कड़ी परीक्षा और ठोस प्रमाणों के आधार पर ही कहा है। अभी तक जाये पर कह इबार तीन सी केसों से एक प्रकार के ही ठोस, उत्साहबर्द्धक और विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। इन प्रमाणों को कट्टर भौतिकवादी और झंकाशील व्यक्ति भी उपेक्षा नहीं कर सकते।''

पुस्तक के विस्तार के भय से हमने वहां पर पुतर्जन्म की कुछ ही घटनाओं का उल्लेख किया है। जिन पाठकों को इस सम्बन्ध में रुचि हो और जो इस प्रकार की अन्य घटनाओं का अध्ययन करना चाहते हों, वे मासिक पत्र "कल्याण" के "परलोक और पुनर्जन्म" विशेषाक का अवलोकन कर सकते है, जो जनवरी १९६९ में प्रकाशित हुआ था। इस विशेषाक में पूर्वजन्म-स्मृति की बहुत सी घटनाओं का उल्लेख है और इस विषय पर प्रकाशित भारतीय च विदेशी साहित्य की पर्याप्त जानकारी दी गयी है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रो व पत्रिकाओं में भी यदाकदा पूर्व जन्म-स्मृति की घटनाए प्रकाशित होती रहती है।

इन पूर्वजनम-स्मृति की घटनाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये घटनाए केवल भारत में और केवल पुनर्जन्म में आस्था रखने वाले परिवारों में ही नहीं, अपितु ऐसे देवों, समाजों, और परिवारों में भी हुई है, जो पुनर्जन्म में विश्वास तो क्या, इस विषय में कुछ जानते भी नहीं थे। इन घटनाओं के प्रचार करने में जनसे सम्बन्धित क्षित्रों को न तो कोई अधिकत्यत्व हिंच थी और न कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ही था। ऐसी परिस्थि-तियों में इन घटनाओं को भठलाने का कोई कारण नहीं है।

इस सम्बन्ध में कुछ शंकाए उठनी स्वाभाविक है, जिनका हम समाधान करने का प्रयत्न करेगे।

सभी व्यक्तियों को पूर्वजनम की स्मृति क्यों नही होती ?

एक शका यह उठती है कि जब सभी प्राणियों का पुनर्जन्म होता है तो सभी व्यक्तियों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति क्यों नहीं होती ?

इसके उत्तर में निवंदन है कि हम इस जीवन में भी देखते है कि सभी व्यक्तियों की स्मृति एक-जैसी नहीं होती । कुछ व्यक्ति ऐसे होते है कि जिनको वर्षों पहले की बातें भी याद रहती है, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ समय पहले की बात भी याद नहीं रहती । एक ही व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जब उसको वर्षों पहले घटी कुछ चिषेष घटनाएं तो जीवन मर याद रहती है, परन्तु दो-चार दिन पहले की साधारण-सी बातें उसे याद नहीं रहतीं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बस्सु रख कर भूल जाते हैं और फिर पर्याप्त प्रयक्त करने पर भी हमको उस क्यतु के रखने के स्थान की याद नहीं आती। बहुषा ऐसा भी होता है कि हम अपने जीवन में घटी कोई घटना, किसी परिचय प्राप्त व्यक्तित तथा किसी देसे हुए स्थान को विलक्तुल भूल जाते हैं। परन्तु जब हम संयोगवश वंसी घटना, उस व्यक्तित तथा उस स्थान को बुवारा देखते हैं तो उस पुरानी घटना, उस व्यक्तित तथा उस स्थान को बुवारा देखते हैं तो उस पुरानी घटना, उस व्यक्तित कथा उस स्थान को बुवारा देखते हैं तो उस व्यान को इस को के सम्बन्ध में भी ठीक उनरते हैं। इस जन्म में जब ब्यक्ति अपने पूर्व जन्म स्मृति के सम्बन्ध में भी ठीक उनरते हैं। इस जन्म में जब ब्यक्ति अपने पूर्व जन्म सम्बन्धित किसी घटना, व्यक्तित तथा स्थान को देखते हैं, तो कभी-कभी उनको अपने पूर्व जन्म के सम्बन्धित किसी घटना, व्यक्तित तथा स्थान को देखते हैं, तो कभी-कभी उनको अपने पूर्व जन्म की सम्बन्धित किसी घटना, व्यक्ति जाती है।

एक बात और है, इस विश्व में अनन्त प्राणी है। इसमें अनगिनत ग्रह व नक्षत्र है। आधनिक वैज्ञानिको का विचार है कि इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस पृथ्वी के अरिरिक्त और भी ऐसे अनेको नक्षत्र हो सकते है जहा पर जीवन हो। इन सबको मिला कर देखा जाये, तो इस पृथ्वी के मनुष्यों की सख्या तो इस विश्व के समस्त प्राणियों की सख्या में समुद्र की तुलना में पानी की एक बूद के बराबर भी नहीं है। इसी प्रकार हमारी जानी हुई पथ्वी इस विश्व की तुलना में एक बिन्दू के बराबर भी नही है। यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इस विश्व के प्रत्येक क्षेत्र मे और प्रत्येक योनि में भ्रमण करती रहती है। यह आत्मा मनुष्य का शरीर छोडकर अपने बरे कर्मों के फलस्वरूप पशु-पक्षी, कीट-पत्तग आदि का शरीर भी धारण करती है। ऐसा तो बहुत कम होता है कि कोई मनुष्य मर कर फिर मनुष्य योनि मे ही उत्पन्न हो और फिर मनुष्य योनि मे उत्पन्न होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि वह उसी स्थान और उसी वातावरण में जन्म ले, जहा पर वह अपने पिछले जन्म में था। इसलिये जब तक इसनी अनकल परिस्थितियां नहीं मिलती, तब तक पूर्व जन्म की स्मृति होना कठिन ही होता है। इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजन्म की स्मृति नही होती। पूर्वजन्म-स्मृति की घटनाओं में अधिकतर घटनाए ऐसी ही है कि जब वह बालक अपने पूर्वजन्म से सम्बन्धित किसी व्यक्ति, स्थान या किसी घटना को देखता है, तभी उसको पूर्वजन्म की स्मृति हो आती है। पर्वजन्म के संस्कार

यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजन्मों की स्मृति नहीं होती, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति पर अपने पूर्वजन्मों के संस्कारों का प्रभाव अवस्य रहता है। इसी कारण से विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न रुचियां और विभिन्न विचार होते हैं। विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न वस्तुओं से विशेष लगाव होता है। विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न वस्तओं से डर लगता है. जैसे किसी को आग से डर लगता है, किसी को पानी से। इसी प्रकार किसी को मोटर में बैठने से डर लगता है, किसी को हवाई जहाज में बैठने से। बहुधा ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के सम्पर्क में हम पहली बार आते हैं, तो हमारे मन में कुछ ऐसा अपनत्व का भाव उठता है जैसे कि यह व्यक्ति हमारा बहुत दिनों का जाना पहचाना है और हम उससे बहुत जल्दी घल मिल जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को देखते ही हमारे मन में घुणा व क्रोध की भावनाए जागृत हो जाती है और हम उससे दर-दर रहना चाहते है। आपने ऐसे सगे भाईयो को भी देखा होगा. जो एक दसरे पर जान देते है और ऐसे भाईयो को भी देखा होगा, जो एक दसरे के रक्त के प्यासे होते है। आपने ऐसे व्यक्तियों को भी देखा होगा जो अपने माता-पिता की प्राणपन से सेवा करते है तथा ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी सुना होगा, जो अपने माता-पिता की हत्या कर डालते है। आपने ऐसी महिलाओं को भी देखा होगा, जो अपने पतियो पर जान छिड़-कती है और ऐसी स्त्रियों के सम्बन्ध में भी सुना होगा, जो अपने पतियों की जान भी ले लेती है। इस ससार में ऐसे व्यक्ति भी है, जो दूसरो के तनिक से द:स से भी द:सित हो जाते है और यहां ऐसे व्यक्ति भी है, जो पशु-पक्षी तो क्या मनुष्यो तक को अमानुषिक कष्ट पहुचाने और उनको गाजर-मूली की तरह काट डालने मे भी नही हिचकिचाते । इस ससार में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो पैसे दो पैसे तक के लिये अपनी नीयत खराब कर लेते है और ऐसे व्यक्ति भी है जो करोड़ों के धन को भी लात मार देते हैं। अन्ततः इन सब विषमताओं का कारण क्या है ? उत्तर स्पष्ट है कि इनका कारण उनके पूर्वजन्मों के सस्कार ही है, जो उनकी भावनाओ पर अपना प्रभाव डालते रहते है।

्षुष्ठ व्यक्तियों की मुखाकृतियां विशेष पशु-पक्षियों की मुखाकृतियों से मिलती हुई लगती है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के स्वभाव विशेष पशु-पक्षियों के स्वभाव से मिलते हुए लगते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखते ही हमारे मन में पह भाव आगता है कि यह व्यक्ति पिछले जाग में अमुक पशु या अमुक पक्षी रहा होगा जिसके संस्कार अभी तक इस व्यक्ति में बाकी है।

इसी प्रकार पूर्व जन्म के सस्कारों का प्रभाव केवल मनुष्यों में ही नहीं, अपितु तिनक बारीकी से देखते पर पर्यु-पिक्ष्मों में भी देख सकते हैं। कुछ गार्थ तो ऐसी सरक स्वभाव की होती हैं कि एक छोटा बच्चा भी उनके साथ खेलता रहता है और दिन में जितनी बार चाहें उनका दूध निकाला सा सकता है; जबकि कुछ गांवे ऐसे सुध्ट स्वभाव की होती है कि वे बड़ें-बड़ें

व्यक्तियों को भी मारने को दौड़ती है। इसी प्रकार हम कुत्ते, बेल, भैस, हाथी, घोड़े आदि पशुओं में भी स्वभाव की भिन्नता देख सकते हैं।

इसी प्रकार विभिन्न पशु-पक्षियों का माग्य भी भिन्न-भिन्न होता है। एक कुता मोटरों में घूमता है, बातानुकृषित कमरों में रहता है, बिह्या से बिह्या भोजन करता है, जरा सी तिबयत सराब हुई कि तुरन्त हो डान्टर उपस्थित हो जाता है। जबकि एक अन्य कृता भूखा, प्याप्ता, जमड़ा, खाओं से पीड़ित होकर सड़कों पर चिसटता रहता है और बच्चे उसको पत्थर मारते रहते है, जिससे कि वह चैन से कही बैठ भी नहीं सकता। एक घोड़ा है, उसका सुबह-शाम मालिय की जाती है उसे बच्छे साफ-मुबरे स्थान में रस्खा जाता है, और सुबह-शाम उसको घुमाया जाता है, जच्के-से-अच्छा पोट्टक भाजन खाने का दिया जाता है, जबित एक दूसरा घोड़ा भूख से अधमरा हा रहा है, धरोर पर घाय हो रहे है, पैर में तकनीफ़ होने से लग्य हो रही है, उसकी छूप में सड़क पर बोफ खांच रहा है, पसीने से लग्य हो रही है, फिर भी काचवान उस पर चाबुक बरसाता रहता है। इसी प्रकार हम दूसरे पशु-पक्षियों के सम्बन्य में भी ऐसी विषमताए देख सकते हैं।

यहा हम कुछ पशुओं के सम्बन्ध में कुछ तथ्य दे रहे हैं।

दिल्ली से ही प्रकाशित होने बाले दैनिक "नवभारत टाइम्स" के २५-४-६५ के अक में कुछ कुत्तों का वर्णन है। नदिया जिले के कुष्णगंज धाने के अन्तर्गत दुर्गापुर गांव में एक वृद्ध कुत्ता बड़ी निष्ठा व भिन्त से एकादशी का वित रखता था। एकादशी के दिन वह कुछ खाता-पीता नहीं धातथा सोलह दण्ड उपवास रखता था। उपवास साप्त करके वह अपना प्रिय खाद्य मास भी नहीं खाता था। कई प्रमुख व्यक्तियों ने कई बार इस तम्य की जाच की भी और इसे सत्य पाया था।

गोहाटी के एक सरकारी अधिकारी के पास एक कुत्ता था। वह प्रति पूर्णिमा, अमावस्या व एकादशी को उपवास रखता था।

बस्तर के पास एक भैरव मन्दिर में प्रतिदिन आरती व पूजन के समय एक काला कुता आंकर उसमें मम्मिलित होता था। वह कृता भैरव की प्रतिमा के मन्युव लगभग एक घण्टे तक आखे बन्द करके लड़ा होता था। उसके परवात् सात बार परिकार वा या तब वह कुछ खाता-पीता था। यह उसका प्रतिदिन का नियम था।

देहरादून के तपोवन आश्रम में काले पानी निवासी ठाकुर रामसिंह के पास एक ऐमा विचित्र कुत्ता था, जो प्रति एकादणी को प्रत रखता था। सुप्रसिद्ध आयं सन्यामी महारमा आनन्द स्वामी सरस्वती ने इस कुत्ते की आंच की थी। वह कुत्ता मीस बिलकुल नहीं खाता था। अब इस कुत्ते की मृत्यु हो गयी है।

कतिपय अन्य पशुओं के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के वर्णन हमें यदाकदा सनने, पढ़ने व देखने को मिल जाते है।

इन सब तथ्यों से यही प्रमाणित होता है कि पूर्व जन्मों के संस्कार केवल मतुष्यों में ही नहीं, पशु-पक्षियों में भी पाये जाने हैं। क्योंकि यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सभी योनियों में यथा—मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट-पर्तेग जादि में—शरीर धारण करती रहती है और धुल-दुःख भोगती रहती है।

एक शंका यह उठती है कि जिस बालक को अपने पूर्वजन्म की स्मृति होती है, वह यही कहता है कि पिछले जन्म में वह मनुष्य ही था। यह कोई नहीं कहता कि पिछले जन्मों में वह पशु या पक्षी था।

इसका उत्तर यह है कि मनुष्य-योनि के अतिरिक्त और योनियों में ज्ञान बहुत कम होता है, इसीलिये मनुष्य के अतिरिक्त पशु व पक्षी की योगि की स्मृति होने की सम्भावना बहुत कम होती है। उत्तर लिखी हुई पूर्वजन्म स्मृति की बनावों में एक बालिका ने यह स्वीकार किया है कि वह पहले एक पुरुष कथ्यापक थी, उसके बाद उसने पाकिस्तान में गाय के रूप में जन्म लिया और गाय की योगि से मर कर वह अब यहां पेदा हुई है। उत्तर लिखी हुई घटनाओं में कई ऐसी भी घटनाएं है, जिनमें पिछले जन्म में मृत्यु के समय में और इस जन्म में पेदा होने के समय में कई कई साल का अन्तर है। इन व्यक्तियों को अपने इस बीच के समय में विस्ता हि किती पात नहीं है। बहुत सम्भव है कि इस बीच के समय में वे ऐसी ही किती पशु पक्षी की योगि में रहे हो, जहाँ पर ज्ञान बहुत कम होता है और इसी-पशु पक्षी की योगि में रहे हो, जहाँ पर ज्ञान बहुत कम होता है और इसी-

लिये इन व्यक्तियों को उन योनियों के सम्बन्ध में कुछ भी याद नहीं रहा हो।

एक शंका यह उठती है कि पूर्वजन्म-स्मृति की घटनाएं अभी क्यों होने लगी हैं ? अब से पचास साठ वर्ष पहले तो इस सम्बन्ध में कभी सुनते भी नहीं थे।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि पूर्वजन्म-स्मृति की घटनाएं तो पहले भी होती थी, परन्तु पहले समाचार पत्रों तबा आवागमन एवं प्रचार के साधनों की कभी होने से वे घटनाएं स्थानीय घटनाएं बन कर ही रह जाती थी। परन्तु अब प्रचार के साधन बहुत बढ गये है और बहुत से चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक नथा वैज्ञानिक भी इस विषय में क्लि ले ले में हैं और देश-विदेशों में इस सम्बन्ध में खोज हो रही है, इसीलिये आजकल ऐसी घटनाएं जुल्दी ही प्रकाश में आ जाती है और उनका शीधता से प्रचार हो जाता है।

अक्तूबर, सन् १९७२ में अमरीका के वर्जीनिया विश्वविद्यालय के नाहियों और मानसिक रोगों के प्राध्यापक डाक्टर हयान स्टीवेन्सम (Dr Ian Stevenson) पूर्वजन्म स्मृति की घटनाजों की जांच के सावन्य में मारत आए थे। भारत की यह उनकी आठवी यात्रा थी। बह भारत में पवंजन्म स्मृति की तगभग १७० घटनाओं का अध्ययन कर चुके हैं। भारत के अतिरिक्त उन्होंने बाजील, वर्मा, अलास्का, बाईलेख्ड, नेबनान, तुर्की, सीरिया, लंका, अमरीका तथा यूरोप के अप्य देशों की मी यात्राएं की है। के अब नक लगभग १२०० से अधिक घटनाओं को जाच कर चुके है और उनकी पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वका घटनाओं की जाच कर चुके है और उनकी पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वका है। वे अब नक लगभग १२०० से अधिक घटनाओं की जाच कर चुके है और उनकी पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वका है। उन्होंने अपने अध्ययन क्रिया कुतनकार से जी नच्या पार्य हैं, वे इस प्रकार है—

(१) उन्होंने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा है, जिनके इस जन्म मे भी वही रोग है, जो उनको पिछले जन्म मे थे।

(२) उन्होंने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा है, जिनके शरीर पर इस जन्म में मस्से, दाग व अन्य विशेष चिक्क ठीक उसी जगह पर है, जिस जगह पर उन्हें पिछले जन्म में चाकू, गोली या कोई अन्य बड़ी चोट लगी थी।

(३) पूर्वजन्म की स्मृति अधिकाश में बालको में ही पायी जाती है। क्योंकि जैसे-जैसे ये बालक बडे होते जाते हैं, वे पूर्वजन्म की बातें प्रलते जाते हैं। भारत में ऐसे बालको की न तो खिपाया जाता है और न उनको हत्तोत्साहित ही किया जाता है; जबिक अन्य देशों में ऐसे बालकों की और कोई ध्यान नही दिया जाता है अपितु उनको हतोत्साहित किया जाता है।

- (४) जितनी पूर्वकरमस्सृति की घटनाएँ प्रकाश में बाई हैं, उनमें से अधिकाश ऐसे व्यक्तियों की हैं को अपने पिछले जन्म में किसी हो हिंसा के सिकार हुए ये या जिल्होंने आरसहत्या की बी अथवा जो किसी हुपेटना के सिकार हुए ये। कदाचित् इस प्रकार से मृत्यु होने से उन व्यक्तियों की भावनाएं इतनी अधिक तीज़ हो जाती होगी कि वे अपने वर्तमान जन्म में भी पिछले जन्म की घटनाओं को नहीं भूलते।
- (४) ऐसा देसा गया है कि जिस व्यक्ति की पिछले जन्म में पानी में दूबने से मृत्यु हुई थी, बहु इस जन्म में पानी से डरना है। जिसकी पिछले जन्म में गोली लगने से मृत्यु हुई थी, बहु इस जन्म में बन्दूक, नोप ब पटाझों की आवाजों और बादनों की कड़क से डरता है।

(६) जिन बालकों को पिछले जन्म की रुमृति हो जाती है, उनका रुफ्शान अपने पिछले जन्म के परिवारों की ओर अधिक रहता है।

(७) पूर्वजन्म-स्मृति की अधिकांश घटनाओं में पिछले जन्म में हुई मृत्यु के समय में और इस जन्म में उत्पन्न होने के समय में ३ से ४ साल का अन्तर देखा गया है।

पुनर्जन्म के सिद्धान्त की पुष्टि के लिये हमने ये कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। इसी मिद्धान्त की पुष्टि के लिये हम कुछ और तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं।

कुछ विशिष्ट बालकों व व्यक्तियों का परिचय

इसी सम्बन्ध में पाठको की जानकारी के लिये यहा हम कुछ विद्याब्द बालको व व्यक्तियो का परिचय दे रहे है।

(१) दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "वीर अर्जुन" के २५ अर्प्रैल १९७१ के अंक में लिखा है—

स्काटलेंड में मन् १५६० में एक वालक का जन्म हुआ। उसका नाम जेम्स किमटन रक्का गया। उस वालक ने छोटी आयु में ही अरबी, भीक, युद्दी, एकेमिस आदि बारह भाषाए पढ ती थी। बीस वर्ष का होने पर वह विजान के सभी मंगो का जाता हो। गया था। वह लेख, कहानी व कविताएं मी लिखता था और कई प्रकार के वाद्य-यन्त्र भी बजा लेता था। तलवार चलाने में भी वह बहुत प्रवीण था। अन्ततः एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी।

(२) इटली में गियोवानी गलाती नाम का एक वालक था। वह रात के अंबेरे में साफ-साफ देख सकता था। कितना ही अधियारा क्यों न हो, वह पुस्तक पढ लेता था। अप्रेल, १२८६ में वह अमरीका जाने लगा, परस्तु स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से उतको वाने नहीं दिया गया।

- (३) फ़ान्स के एक गांव में खुईक काईक नाम का बालक था। वह छह महीने की आयु में ही बाइविल पढ़कर सुनाने लगा था। वार वर्ष की आयु में वह अंग्रेजी, जमंती, फ़ान्सीसी एवं यूरोप की अनेक भाषाएं बोलने लगा था। छह वर्ष की आयु में वह गणित, इतिहास व भूगोप में बडे-बडे प्रोफेसरों को भी मान करने लगा था। सान वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई थी।
- (४) जीन फिलिप बैराटियर नाम का चार वर्ष का बालक तीन भाषाएं जानता था। चौरह वर्ष की अल्पायु में ही उसकी Ph D. की उपाधि मिल गई थी। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि बर्षों पहले की छोटी-मी-छोटी बात भी उसे पूरी तरह याद रहती थी। उन्नीस बर्ष की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई थी।
- (४) फ्रान्स के ब्लेड्स पास्कल नाम के बातक ने बारह वर्ष की आयु में ही ध्वनिशास्त्र पर एक सारगिंशत निबन्ध लिखा था। उसकी मृत्यु १६ वर्ष की आयु में हो गई थी।
- (६) आस्ट्रेनिया का एक तीन वर्षीय बालक झंग्रेजी व फ्रेंब भाषाजों का अच्छा झाना था। उसका नाम जोनी था। तीन वर्ष की अवस्था में ही उनको स्कूल में एवने बैठा दिया गया था। उस समय वह आठ वर्ष की उस्र के छात्रों की पुन्तके पढ़ते लगा था। एक बार उसने ब्लेक बोर्ड पर लिले हुए एक कठिन शब्द को जोर से पड़ा, तो कोश्वित होकर उसके 'इंड्यापक ने उसके पिता को पत्र लिला—"मुफ्ते कला में शोर-गुल मजाकर तड़कों का ध्यान आक्षित करता प्रमन्द नहीं, जेमा कि अग्यका गुक्त करता है। तीन वर्ष का बालक दस वर्ष के बालकों की पढ़ाई नहीं कर मकता।" अन्त में उसे दस वर्ष की उम्र के बाल हो के साथ बैठाया गया। उसकी आयु बारह वर्ष से कम होने के कारण उसको हाई स्कूल में नहीं भेजा जा
 - (७) पण्डित सुखलाल जी सघवी ने अपनी पुस्तक ''दर्शन और चिन्तन''मे लिखाहै—

प्रकाश पर लोज करने वाले डाक्टर यग दो वर्ष की आयु में ही पुस्तक को बहुन अच्छी तरह पढ़ लेते थे। चार वर्ष की आयु में वे दो बार बाइबिल पढ़ चुके थे। सात वर्ष की अवस्था में उन्होंने गणित पढ़ना आरम्भ किया और तेरह वर्ष की अवस्था में उन्होंने लेटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ़ैंच, इटालियन आदि भाषाए सीख ली थी।

(=) सर विलियम रोवन है मिल्ट ने तीन वर्ष की उम्र में हिंबू भाषा सीखना आरम्भ किया या और सात वर्ष की अवस्था में उस भाषा में इतमें निपुण हो गये थे कि डबलिन के ड्रीनिटिकालेज के एक फ़ैलो को स्वीकार करना पड़ा कि कालेज के फ़ैलो पद के प्राधियों में भी उनके बरा-बर ज्ञान नहीं है। तेरह वर्ष की अवस्था में उन्होंने तेरह भाषाओं पर. अधिकार प्राप्त कर लिया था।

- (६) प्रंग्रेजी भाषा के पत्र 'SPAN' के नवस्तर १८७० के अंक में प्रसिद्ध वायितन बादक यहूरी मेनुहीन (Yahudi Manuhin) के सम्बन्ध में तिल्ला है कि उन्होंने सात वर्ष की उन्न में वायीतिन बजाने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। तीन वर्ष की उन्न में ही उनकी रुचि वायोतिन की ओर हो गयी थी। पांच वर्ष की उन्न में उन्होंने वायोतिन बजाना सीलना जाता किता वायोतिक की साथ किया था और सात वर्ष की अवस्था में सैन फ्रांसिस्को आरकेस्ट्रा के साथ वायोतिन बजाना आरम्भ कर दिया था। ग्यारह वर्ष की अवस्था तक पहुंचते-पहुंचते यूरोप के बहुत से देशों की राजधानियों में स्थाति प्राप्त कर चके थे।
- (१०) जर्मनी में कार्ल बिट नाम का एक बालक था। उसने नौ वर्ष की उम्र में ही लिपजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला ले लियाया। चौदह वर्ष की अवस्था में उसने Ph D की उपाधि भी प्राप्त कर ली बी। मोलह वर्ष की आयु में उसने कानून में भी डाक्टरेट लेली थी और तभी वह बलिन विश्वविद्यालय में अध्यापक वन गयाथा।
- (११) पश्चिम जर्मनी में विश्वविद्यालय का सबसे कम आयु का छात्र एत्मर एडर है। यह बालक गणित व भौतिकी शास्त्र में बड़े -बड़ों के कान काटता है। सारे जर्मनी में एत्मर एडर की असाधारण प्रतिभा और बिलक्षण बृंदि की चर्ची होगी रहती है। वह विश्वविद्यालय के बड़े लड़कों के साथ बैठता है। प्रोफेसर आइन्स्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धान्त, जो बड़े विद्यार्थियों के लिये टेढी स्त्रीर है, एत्मर के लिये बच्चो का क्षेत्र है। छह साल की अवस्था में ही उसने अपने पिता से स्टेनोग्राफी भी सीख स्त्री भी।
- (१२) ब्लेज पास्कल नामक मुक्क ने १६ वर्षकी अवस्था में ज्यामिति परअपनी प्रसिद्ध पुस्तक निकाली थी और १६ वर्षकी उम्र में जोड़ लगाने वाली मशीन (Adding Machine) का आविष्कार कर जिया था।
- (१३) अलबर्ट आइन्स्टीन ने १५ वर्ष की अवस्था में ही यूबिलड, न्यूटन और स्पिनोला के सिद्धान्तों में पाण्डित्य प्राप्त कर लिया था और २६ वर्ष की उम्र में सापेक्षताबाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था।
- (१४) श्री शंकराचार्यं ने १६ वर्षं की अवस्था में भारतवर्षं के अनेकों पण्डितों को शास्त्रार्थं में पराजित कर दिया था।

(१५) सन्त ज्ञानैश्वर ने १२ वर्ष की अवस्था में ही ''ज्ञ नेश्वरी'' लिख ली थी. जिसका घर्म चिन्तन में अनुपम स्थान है।

(१६) भारतवर्ष के श्री ईश्वरचन्द विद्यासागर को कौन नहीं जानता ? वे बाल्यकाल से ही असाघारण प्रतिभा के घनी थे।

(१७) कवीन्द्र रवीन्द्र ने १६ वर्षकी अवस्था मे ही ''पदावलि'' लिखकर बंगाल में तलहका मचा दिया था।

(१८) भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नाय**डू ने १३ वर्ष की** अवस्था में ही १३०० पक्तियों की एक कविता लिख ली थी।

(१६) पूना के भावे हाई स्कूल की नवी कक्षा में तेरह वर्ष का सुहास बहुतकर नाम का एक छात्र पढता था। वह बालक चार वर्ष की अवस्था में ही रेखाचित्र बनाने लगा था। इसको १६६४ में आयोजित सकर चित्र प्रतियोगिता में अपने रोगी चित्रों के लिए पुरस्कार मिल चुका है। पढाई तथा सेलकूद में भी बह पर्योग्न रुचि लेता है। उसको कई सस्थाओ द्वारा सम्मानित किया जा चका है।

(२०) भारतवर्ष के प्रसिद्ध बालगायको मास्टर मदन तथा मास्टर मनहर बबें को कौन नहीं जानना? उन्होंने पाच-छ वर्ष की आयु से ही बहुत अच्छी प्रकार से गाना प्रारम्भ कर दिया था। गास्टर मदन की साढे पन्छत वर्ष की आयु में ही मन्य हो गयी थी।

(२१) 'पराग' नामक पत्रिका के जीलाई, १२७४ के सक में वर्षा नाम की द वर्ष की एक बालिका का परिचय दिया है जो अनेकों बार करवक, मणिपुरी, राजस्वानी, भरतनाद्यम्, भागडा, मालबी, बुदेलखडी नृत्य मच पर प्रस्तुन कर चकी है।

(२२) १८ अप्रैल, १६३१ को बात है डाका निवासी श्री सोमेशचंद बसु को एक सी घंठों की एक सन्या को एक अन्य सन्या से गुणा करने को कहा गया। श्री बसु ने उन प्रको को कुछ समय के लिए देवा और आंख सीच कर बैठ गए। साढ बावन मि ाटो के पश्चात् उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर लिख दिया जो विजक्त ठीक था।

लंदन निवासी सिविल इन्जीनियर श्री जी० पी० विकट अपने बचपन से ही और वियना विश्वविद्यालय के छात्र श्री हैस एवरस्टाक भी ऐसे ही प्रतिभा-सम्पन्त थे।

(२३) दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "नव-भारत टाइम्स" के २१-७-६७ के बक में भारत की श्रीमती शकुन्तला देवी नामक एक महिला का वर्णन है। गणित में उनकी विलक्षण प्रतिभा है और वह विश्व भ्रमण करके समस्त विश्व में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर चकी है। वह दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह ग्रंकों वाली संख्याओं का गुणा, भाग, वर्गमूल कुछ ही सैकिण्डों में बतला देती हैं। वह तीन वर्ष की उम्र से ही गणित के प्रश्नों का उत्तर देती आ रही है। वह स्वयं यह नही जानतीं कि उनको यह प्रतिभा कैसे प्राप्त हुई ? वह किसी भी तारीख का वार बता सकती है। कई स्थानो पर "इलैक्ट्रिक ब्रोन" रख कर उनसे प्रश्न किये गये और उन्होंने "इलैक्ट्रिक ब्रेन" के बताने से पहले ही अपना उत्तर बता दिया। उन्होंने किसी स्कल में गणित की शिक्षा प्राप्त नहीं की। बहुत से विदेशी विद्वानों को भी उनकी विलक्षण बुद्धि पर आश्चर्य होता है। इस लेखक ने २७-१२-७२ को दिल्ली के टेलीविजन पर उनका प्रदर्शन देखा था ।

(२४) इसी "नवभारत टाइम्स" के १६ सितम्बर १६७० के ग्रंक में लिखा है-- कलकत्ते के रहने वाले सुबत नाम के एक बालक की आठ वर्ष की अवस्था में ही एक दुर्घटना में मृत्य हो गयी थी। इतनी अल्पाय में ही वह बालक चित्र बनाया करता था और कविना किया करता था। खेल-कद व संगीत में भी वह चतर था।

(२५) इसी "नवभारत टाइम्स" के २६-६-५६ के ग्रंक में लखनऊ के श्री राजाराम उपाध्याय का वर्णन प्रकाशित हुआ है। वे लखनऊ के काल्विन ताल्लकेदार कालिज में एक अध्यापक थे। उन्होंने भी बडी आइचर्यजनक प्रतिभा पाई थी। उनको किसी रास्ते या बाजार में चार-पाच मील तक ले जाइये और फिर उनसे पुछ लीजिये कि सडक के दोनों ओर क्या-क्या है ? वे बारीकी से प्रत्येक बात ठीक-ठीक बता देते थे।

एक बार परमाण्बम की बारीकियों पर भाषण देकर उन्होने बडे-बड़े वैज्ञानिकों को आइचर्य में डाल दिया था। इसी प्रकार एक बार एक रूसी प्रतिनिधि लखनऊ आया, तो उसके सामने वे घडल्ले से रूसी भाषा बोलने लगे, जिससे सभी को बहुत आश्चर्य हुआ।

आप विश्व की किसी भी भाषा की किसी भी विषय की कोई भी पस्तक उन्हें दे दीजिए। कुछ ही मिनटो में वे उस पुस्तक को उलट-पलट कर देख लेते थे। फिर आप उस पूस्तक में लिखी किसी भी बात को उनसे पुछ ले, वे एकदम सही उत्तर देते थे।

वह किसी भी विषय पर किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर तुरन्त दे देते थे।

उन्होंने राजनीति में एम० ए० तक शिक्षा पाई थी और वे बीस-बीस घण्टे तक लिखते-पढते रहते वे ।

वे सियरेट नहीं पीते ये, परन्तु सिगरेट को देखकर वे युरन्त बतला वेते थे कि वह सिगरेट किस बाड की है, कहां की बनी हुई है और उसका तम्बाक किस किस्म का है।

वे शराव नहीं पीते थे, परन्तु शराव को सूघकर बतला देते थे कि वह शराव कौन से ब्रान्ड की है, किस वस्तु की बनी हुई है और कितनी

पूरानी है।

इसी प्रकार वे मास नहीं खाते थे, परन्तु माँस को देखकर बतला देते थे कि वह मास किस पशुका है, वह पशुकितनी देर पहले काटा गया था और उसमें क्या-क्या गुण व अवगुण हैं।

उन्होने विवाह नहीं किया था और न कभी कोई महिला उनके सम्पर्क में ही आई थी। लेकिन वैवाहिक जोवन को प्रत्येक बात को वे अच्छी तरह समझने के और सौन विषयों पर घन्टो तक भाषण दे सकते थे।

जनकी स्मरण यक्ति भी बहुत तेत्र थी। वे बीस साल पुरानी बान भी नहीं भूतते थे। वे चनते-फिरने विदय कोष की भाति थे और कौन सी घटना, किम वर्ष, किस तारीख को घटो थी वे तुरन्न बता देते थे। लखनऊ के बहुत से बकील उनसे मलाह नेने आते थे।

- (२१) "नवभारत टाइम्म" के ही ७-द-४१ के प्रंक में लिखा है—
 "मुरादाबाद की नगर पालिका में श्री एस० एन० शर्मा नाम के सज्जन
 कार्य करने हैं। उनकी सान वर्षीय कत्या का नाम करना है। वह वैदिक
 साहित्य के साठ पत्थों में से कही से किसी भी पाठ को सकेत मात्र से
 अनायाम ही सुना देनी है। वह सन्क्रन के स्लोक विलक्क खुद्ध सुनाती है।
 वह बाल्मीकि-रामायण के स्लोक तथा नुलसीकृत रामचरित मानम की
 खौपाई भी बहुत सुरीने न्यर में सुनाती है। उसे हठयोग की अनेक जटिल
 कियाएँ आती हैं। उसे संगीन के राग, लय, स्वर आदि का पूरा ज्ञान है।
 शास्त्रीय संगीन के सुन्मतर भेदों को भी वह गाकर सुनाती है। वह विभिन्न
 प्रकार के नृत्य भी जानती है। ये सब विवाएं उसे कभी भी सिखाई नही
 ग्रामा । उसकी यह प्रतिभा जन्म से ही मिली है।"
- (२०) ''नवभारत टाइम्स'' के ही पहली जनवरी, १६७० के ग्रंक में लिखा है—

आन्न्र प्रदेश के पूट्टी पार्थी नामक छोटेसे गाँव में सन् १६२६ में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम सत्यनारायण राजू रक्खा गया। उस बालक को पुराण, बेद, गीता, रामायण, भागवत बादि ग्रन्थ बचपन से ही कण्ठस्थ याद थे। २३ मईं, १९४० को उस बालक ने अपने मित्रों को फ़्स-कूल बांटे, जो हवा में हाथ हिलाने मात्र से ही उसके हाथ में आ जाते थे। एक व्यक्ति ने कुतूहलबया पूछा, "क्या तुम अगयान के रूप हो?" बालक ने उत्तर दिया, "में साई बावा हूं। मैंने तुम सबके दु:खंदूर करने के लिये जम्म तिया है। तुम अपने कूदब को पवित्र करो, उसमें मेरा निवास होगा। प्रत्येक बृहस्मतिवार को साई बाबा की पूजा किया करो।"

इस घटना के थोड़े दिन बाद ही उस बालक ने कहा---''मैं यह सब माय और भ्रमजाल छोड़कर जा रहा हूं। मेरा कोई घर, परिवार व गांव नहीं है। बारा ससार मेरा घर है। मैं पूर्व जन्म की तरह अपने भक्तों के उद्धार के लिये ही आया हूं।''

घर से चले जाने के बाद सन् १६४० में अपने जन्म-स्थान से बोडी दूर उन्होंने "प्रशानित निलयम" नाम से अपना आध्यम बना लिया और वे साई बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। प्रतिदिन देश व विदेशों से सैकड़ों की संख्या में स्त्री व पुरुष उनके दर्धन के लिए आते हैं। किसी को भी इस तथ्य में सन्देह नहीं हैं कि वह शिरड़ी के साई बाबा का दूसरा जन्म है। क्यों कि उनके सारे कार्य व चमरकार शिरड़ी के साई बाबा को तरह ही है। उनमें रोग दूर करने की अद्भुत क्षमता है। उन्होंने कितनी ही अच्चक दावाओं को चमरकारी ढ ग से उत्पन्न कर रोगियों को ठीक किया है। उन्हें दूसरों के मनोश्राव आकने, उनकी मनोदशा जावने और उनके विचार पढ़ने में देर नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है मानो दुनिया की हर वस्तु का, हर घटना का, हर स्थित का और हर व्यक्ति का उन्हें पूर्व जान है। इनके समझ में कई पुस्तक प्रकाशित हो चूकी है।

(२६) नवभारत टाइम्स के ही २ जून ११७४ के प्रक मे ६ वर्षीय बालक विश्वनाथ प्रभाकर आप्टे का परिचय दिया हुआ है। यह बालक डी. ए बी स्कूल पहाइगज नई दिल्ली की दूसरी कक्षा में पढ़ता है। यह छोटा-सा बालक शतरज का बहुत जच्छा खिलाड़ी है। वह इस खेल में बड़े-बड़े माने हुए खिलाड़ियों को हरा देता है।

(२६) दिल्ली से ही प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के २-४-१६७० के झंक में लिखा है— "सूरत (गुजरात) में पण्डित क्यामाचरण रहते हैं। वे ज्योतिय शास्त्र के ज्ञाता हैं। उनकी एक तेरह वर्ष की कच्या है, जिसका नाम सरोजवाला है। वह कच्या गीता, महामारत व रामाच्या पर बहुत सुन्दर प्रकार ते हैं। वह कच्या बहुत प्रतिमाशाली स्त्री व पुरुष बहुत श्रद्धा व शानित से सुनते है। यह कच्या बहुत प्रतिमाशाली है और उसको प्रवचन करने में कभी कोई विकक्त नहीं हुई।" (३०) दिसम्बर १९६४ में जावरा (मध्य प्रदेश) में एक बालक का जन्म हुआ। कहते हैं कि जब यह बालक ढाई वर्ष का था, तभी से धार्मिक प्रवचन किया करता है।

इस लेलक ने १०-६-७२ को दिल्ली में इस बालक का प्रवचन सुना या। वह लगभग एक घष्टे तक बिना बटके और बिना फ्रिफ्से बोलता रहा और उसने गीता के कई श्लोक भी सुनाये। यदि यह भी मान लिया जाये कि उसको ये प्रवचन कष्टर्य करा ज्वेते हैं नी भी उसका एक घष्टे तक घारा

प्रवाह बोलना उसकी विलक्षण प्रतिभा का ही सूचक है।

(३१) दिल्ली मे प्रकाशित होने वाली बालको की मासिक पत्रिका "नन्दन" के जून १९७० के अक मे अरविन्द कुमार नाम के एक आठ वर्षीय बानक का वर्णन है। चार वर्ष की आयु से ही वह रामायण की चौपाइयो का बहुत ही मधुर स्वर मे पाठ करना है। उसे तीन हजार दोहें व चौपाइया याद है। उमने राजस्थान के नत्कालीन मुख्यमंत्री थी मेंगेसिह ग्रेखावत और जम्मू-कामीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री थी शेख अबदुल्ला के सामने रामायण का पाठ किया था। दोनों ही मुख्य मंत्री उस बालक की इस विलक्षण प्रनिभा से बहुत प्रभावित हुए थे।

(३२) दिल्ली से प्रकारित होने बाले "साध्य टाइम्स" के २६ फरवरी १६८० में भक् में यह समाचार प्रकाशित हुआ है, "विश्वविक्यात भारतीय आदूगर स्वर्गीय श्री पी०सी० सरकार के ज्ञानित के एक एकरी १६६० को जादू के खेलों की एक प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसमें देश के ८६ जाइगरों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में छ. वर्षीय बालक

के बावा को तीसरा पुरस्कार मिला।"

(३३) दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र "नवभारत टाइम्म" के १३ सितान्वर १६७६ के अरु मे यह समाचार प्रकाशित हुआ है, "एक नी वर्षीय अफराग वालक ने असाधारण प्रतिभा का परिच्य दिया है, "एक नी वर्षीय अफराग वालक ने असाधारण प्रतिभा का परिच्य दिया है। उस बालक ने इस अल्पायु में ही सभी माध्यमिक परीक्षाये उत्तीर्ण कर ली है और मास्को विश्वाववालय के प्रोद्योगिकी और गणित के कालेज में अपना नाम वर्ज कराया है। उस बालक ने पाच वर्ष की आयु में ही गणित के प्रति अपनी कांच का प्रवर्धन किया और मात्र चार घटों में ही एक से एक हजार तक की गिनती सीख ली। बाद में कुछ सप्ताह में ही वह बीजगणित (Algcbra) मी सीख गया।"

(३४) दिल्ली से प्रकासित होने वाली बालको की मासिक पत्रिका "नन्दन" के अगस्त १६८० के अक मे यह समाचार प्रकाशित हुआ है :— लन्दन :—चार साल का रिचाडं जेम्स एक चमस्कारी झालक है। इसीलिये उसे बड़ी किटनाई से विद्यालय में दाखिला मिला है। रिचार्ड ने दो वर्ष की बायु से ही अपने आप पढ़ना-लिखना शुरू कर दिया था। चार साल का होते-होते वह बड़ी-बड़ी पुत्तकें पढ़ने लगा। उसके पिताजी ने उसे विद्यालय में प्रवेश दाला। चाहा, तेकिन उन्हें हर जगह से यही उत्तर मिला कि इस वालक की आयु कम है। यह बालक अपनी आयु वाले बालको से बहुत अधिक जानता है। रिचार्ड रात को केवल पांच पटे सोता है।

(३४) दिल्ली से प्रकाशित होने वाले "सांध्य टाइम्स" के ३ अप्रैल १६८० के ग्रक में बनारस के श्री रामकुमार जी चीने के द६ वर्ष की अवस्या में निषन होने का समाचार छपा है। उन्होंने एम०ए० की बाईस डिप्रिया प्राप्त करने विदय रिकार्ड स्थापित किया था। वे बनारस हिन्दू विद्वविद्यालय के अध्यापक प्रशिक्षण महा-विद्यालय मे अध्यापक रहे थे। वे काशी विद्यापीठ में भी उर्द के अध्यापक रहे थे।

(३६) छपरा जर्जेशन (बिहार) के पास भरत-मिलाप चौक के श्री अलीरी मुक्तेद्वर प्रसाद सिंह नाम के सज्जन रहते हैं। ३० जीलाई, १६६६ को उनकी पत्नी श्रीमती अलीरी माधुरी सिन्हा ने एक बालक को जरूम दिया, जिसका नाम सतोष रक्षा गया। वह बालक तीन वर्ष की आयु से ही बैजो बजाया करता है। उसने किसी से भी यह कला नहीं सीखी। वह सरस्वती के चित्र के सन्मुख बैठकर अपने आप ही अभ्यास किया करता है। बह अनेको नगरों में माने हुए कलाकारों बीर अनेको प्रसिद्ध ब्यक्तियों के सन्भुख अपने कोर्यक्त ने प्रसिद्ध ब्यक्तियों के सन्भुख अपने कोर्यक्त मुस्तुत कर चुका है।

(३७) दिल्ली से प्रकाशित होने वाले देनिक "हिन्दुस्तान" के २२ जनवरी १६ ६४ के अंक मे सहारनपुर (उत्तर प्रदेश—भारत) के एम० जी० एम० स्कूल की प्रथम कक्षा के छात्र छ. वर्षीय राहुत समर्ग नामक एक बालक का वर्णन प्रकाशित हुआ है। वह बालक किसी से सीखे बर्गर ही दो वर्ष की आयु से ही तबला बजाया करता है। कठिन से कठिन स्वर-लहिरयो पर भी वह बड़ी कुशलता से संगत करता है। वह अनेको पुरस्कार प्राप्त कर चका है।

(२८) इंगलंड के लार्ड मैकाले का नाम कौन नही जानता। उन्होंने इंगलंड का इतिहास कई भागो में लिखा है। कहा जाता है कि उन्होंने यह पूरा इतिहास लिखते समय किसी भी पुस्तक का सहारा नही लिया। केवल अपनी स्मरण सक्ति के आधार पर ही उन्होंने पूर्ण प्रामाणिक इतिहास लिखा।

इसी प्रकार यदि हम खोज करे, तो हमे और भी बहुत से प्रतिभा-शाली बालकों व व्यक्तियों का परिचय मिल जायेगा। पत्र पत्रिकाओं मे ऐसे बालकों व व्यक्तियों के वर्णन प्रायः प्रकाशित होते रहते है।

हमने ऊपर जिन प्रतिभाशानी बालको व व्यक्तियों का वर्णन किया है, बहुत सम्भव है कि उनके वर्णन में कुछ अतिवयोंकित हो, परन्तु फिर भी वे साधारण बालको व व्यक्तियों से बहुत अधिक प्रतिभाशानी तो हैं हीं। अब प्रक्त यह है कि उनमें यह प्रतिमा कहा से आयी? तथा सभी बालक व व्यक्ति एक समान हो प्रतिभाशानी क्यों नहीं होते?

कुछ ब्यक्ति यह कहते है कि इन बालको को यह प्रतिभा अपने माता-पिता से मिली है, परन्तु यह ठीक नहीं है। यदि इन बालको और व्यक्तियो को यह प्रतिभा अपने माता-पिता से मिली होती, तो वे भी इनसे अधिक नही तो इनके समान प्रतिभा-सम्पन्न तो होते ही, परन्तु यह तथ्यो के विपरीत है। इनके माता-पिता साधारण व्यक्ति है और उनको कोई जानता भी नही है। फिर, यदि इनको यह प्रतिभा अपने माता-पिता से मिली होती तो वह प्रतिभा इनके अन्य भाई-बहिना का भी मिलनी चाहिये थी और वे भी इनके समान ही प्रतिभाशाली होने चाहियं थे, परन्तू ऐसा भी नही है। एक बात और भी है, यदि इस कथन मे कुछ सच्चाई होती कि प्रतिभा माता-पिता से ही मिलती है, ता ससार में यह परम्परा कभी टटली ही नहीं। प्रतिभा-सम्पन्न माता-पिता की सन्तान प्रतिभासम्पन्न होती और फिर परम्परा से उनकी सन्तान भी प्रतिभासम्पन्न होती, परन्तु सदैव ही ऐसा नहीं होता। ससार में यदा-कदा ही ऐसा देखा जाता है कि माता-पिता और उनकी सन्तान समान रूप से प्रतिभासम्पन्न हो। यहा पर अनुपद्ध माता-पिता की सन्तान बहत विद्वान भी देखी जाती है और विद्वानो की सन्तान मूर्ख भी देखी जाती है। कला में कोई भी रुचि न लेने वाले माता-पिता की सन्तान उच्चकोटि की कलाकार भी देखो जाती है और उच्चकोटि के कलाकारो की सन्तान कला से शुन्य भी देखी जाती है। वचन के पवके और बीर माता-पिता की सन्तान कायर व विश्वासघाती भी देखी जाती है और कायर तथा विश्वासघाती व्यक्तियों की सन्तान वीर व विश्वासपात्र भी देखी जाती है। इतिहास इस प्रकार के व्यक्तियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। बहुत ही सयमपूर्वक रहने वाल व्यक्तियों की सन्तान चरित्रहीन भी देखी जाती है और चरित्रहीन व्यक्तियों की सन्तान सच्चरित्र भी देखी जाती है। अधिक क्या कहे, एक ही माता-पिता की विभिन्न सन्ताने विभिन्न योग्यता, विभिन्न विचारो, विभिन्न गुणो और विभिन्न रुचियो वाली होती है।

वास्तविकता तो यह है कि सन्तान को माता-पिता से न तो प्रतिभा मिलती है और न मूखेता। सन्तान का माता-पिता से बिल्कुल स्वतन्त्र ध्यक्तित्व होता है। यद्यपि माता-पिता के सिखलाने तथा परिवार के वाता-वरण का कुछ प्रभाव बासकों पर अवस्य पड़ता है, परन्तु यह प्रभाव उनका व्यक्तित्व निर्माण करने में निर्णायक नहीं होता।

तथ्य यही है कि किसी भी प्राणी को जो भी प्रतिमा या मूर्खता प्राप्त होती है वह उसके अपने पिछले जन्मों के अच्छे व बुरे कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है।

वर्तमान में (सन १९६०-६१ में) पश्चिमी देशों के वंजानिक एक प्रयोग कर रहे हैं। उनकी गोवल-पुक्कार से पुरस्कृत उच्चकोटि के कुछ विद्वानों के गुक्षमणुओं द्वारा कुछ उच्च-प्रतिभासम्पन्न महिलाओं के कृष्टम गर्भाधान कराने की योजना है। वे इस सम्भावना पर प्रयोग कर रहे हैं कि इस मर्भाधान के फलस्वरूप इन महिलाओं के जो वालक होगे, वे अति-प्रतिभासमम्म होने साहियों यह तो स्वाभाविक है कि इस प्रयोग के निष्कर्ष निकलने में कई वर्ष लगा जायोगे। परन्तु इस लेखक का तो यही दूब दिवासा है कि इस प्रयोग से जो वालक उत्पन्न होगे तथा उनको जो प्रतिभा प्राप्त होगी (बिंद ने प्रतिभा सम्पन्न हुए तो) वह उनके अपने पिछले जन्मों के खुभ कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त होगी, न कि अपने माता-पिता की योग्यान के फलस्वरूप ही प्राप्त होगी, न कि अपने माता-पिता की योग्यान के फलस्वरूप ही प्राप्त होगी, न कि अपने माता-पिता की योग्यान के फलस्वरूप।

इस प्रयोगके फलस्वरूप २१ अप्रैल १६८२ को एक बालिकाका

जन्म हो चका है।

कुछ व्यक्ति यह कहते हैं कि यदि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, तो प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से उन्नति कर सकता है। परन्तु यह भी ठीक नहीं है। धनवानों को सन्तानों को कीन-सा अवसर तथा कीनास साधन सुलम नहीं होता? तो क्या सभी धनवानों की सभी सन्तानें उन्नति कर लेती है? क्या आज तक निर्धन व्यक्तियों और उनकी सन्तानों ने कोई उन्नति नहीं की? यदि हम खोजने खले, तो हमें एक-दो, दस-बीस ही नहीं, संकड़ों ऐसे प्रतिभा-सम्पन्त व्यक्तियों का परिचय मिल जायेगा, जिनके माता-पिता निर्धन व साधनहींन थे।

सतार में हम प्रतिदिन निर्मन व्यक्तियों को घनी बनते हुए भी देखते हैं और घनी व्यक्तियों को निर्मन होते हुए भी देखते हैं। इन तथ्यों व व विषमताओं का 'समान अवसर देने' का नारा लगाने वाले इन व्यक्तियों के पास क्या उत्तर हैं 'तव्य तो यह है कि ऐसी अमपूर्ण काते ऐसे ही व्यक्ति करते हैं जो स्वय तो कुछ कार्य व परिश्रम नहीं करते, परन्तु अपनी नेता-मिरी क्लाये रखने के स्वियं मित नये नारों का आधिकार करते रहते हैं और वर्ग-संघर्ष कराकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कार्यित् हैं किसी ने अपनी आजीविका उपार्जन करने के लिये कमी कोई कार्य करते देखा हो, परन्तु फिर भी व बहुत ठाठ-बाट से अपना जीवन निर्वाह करते हैं।

जो व्यक्ति यह कहते है कि अवसर मिलने पर प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से उन्तति कर सकता है, उनसे हम पछते है कि क्या अवसर मिलने पर प्रत्येक व्यक्ति कुशल गायक, वादक, नृत्यकार, कलाकार, चित्रकार, अभि-नेता, कहानी-लेखक, कवि, वैज्ञानिक, खिलाडी, पहलवान या अन्य किसी भी विषय का विशेषज्ञ बन सकता है ? आज लगभग सभी विषयो व कलाओं के विद्यालय खुले हुए है, जिनमें लाखो विद्यार्थी समान रूप से इन कलाओं की शिक्षा प्राप्त करते है। परन्तु क्या वे सब एक समान ही कार्यकुशल बन जाते है ? उनमें से कितने ऐसे हैं जो किसी विषय व कला में विशेषज्ञ बनते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने हैं ? समार में जो इतने उच्चकोटि के वैज्ञानिक आविष्कारक लेखक व कलाकार आदि हुए है, क्या उन सबको आरम्भ ही से सब प्रकार की सुविधाएं और अवसर प्राप्त थे, जिनके कारण उन्होंने इतनी उन्नित की है? इसके विषरीत, यदि हम खोज करे तो पता चलेगा कि इनमें से अधिकतर व्यक्ति साधनहीन ही थे। उन्होंने कुछ तो अपनी जन्मजान प्रतिभा और कुछ अपनी लगन तथा सतत परिश्रम के कारण ही इननी उन्नति की। तथ्य तो यह है कि अधिकाश में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ जन्मजात रुमान होता है और उसके जीवन पर इस जन्म-जात रुभान काही विशेष प्रभाव पडता है। यदि इस जीवन में उनको अपनी रुफान के अनुकल ही कुछ अवसर व साधन मिल जाते है तो वे उस क्षेत्र में विशेष उन्नति कर लेते है।

परन्तु यह जन्मजात रुमान क्या है ? इसका तर्क-सम्मत उत्तर हमें तभी मिल सकता है, जब हम आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म में विश्वास करें । पिछलें जन्मों में जैसी हमारी योग्यता, र्शव तथा जैसे हमारे कमें होते हैं, उन्हों निष्ठलें जन्मों के सल्काम हे हमारी जन्मजात प्रतिभाव रुमान होता है, क्यों पिछलें जन्मों के सल्कार इस जन्म में भी हमको प्रभावित करते हैं । जितने दुढ़ ये सस्कार होते हैं, उनका प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है और उतना ही अधिक ये हमारे व्यक्तित्व को बनाने में समर्थ होते हैं।

क्या हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण

गुण-सूत्रों के द्वारा होता है ?

इस विषय में एक और बात भी उल्लेखनीय है। आधुनिक जीव-विजान गारित्रयों की यह बारणा है कि किसी भी व्यक्ति में जो गुण-दोष, रोग-आरोग्य, मुखंता तथा प्रतिमा आदि पाई जाती है तथा जैसी उस व्यक्ति की आकृति व प्रकृति होती है वह सब उसके पूर्वजों की ही देन होती है। यह वावरयक नहीं कि ये सब गुण व दोष उस व्यक्ति को उसके माता-पिता से ही मिले, ये गुण व दोष बहु व्यक्ति अपनी दस, बीस अबवा प्रवास पीढ़ी पहले वाले किसी पूर्वज से भी प्राप्त कर सकता है और यह स्था-नान्तरण गुण-सूत्रो के द्वारा होता है। इस घारणा पर वैज्ञानिक खोज कर रहे है। अभी इस घारणा को मान्यता प्राप्त नही हुई है।

इसका अर्थ यह है कि दस, बीस अथवा पचास पीढी पहले हमारे किसी पूर्वज को कोई रोग था, तो वह रोग बीच की पीढियों को छोडकर हमको भी हो सकता है। इसी प्रकार यदि हमारा कोई पर्वज मुर्ख था अथवा प्रतिभा-सम्पन्न था तो वह मुर्खता तथा प्रतिभा बीच की पीढियों को छोड़ कर हमको भी मिल सकती है। यह बात कुछ समभ में आने बाली नहीं है। पहली बात नो यह है कि अब में दस, बीस या पचास पीढ़ी पहले वाले पूर्वजो का ज्ञान ही किस को है कि वे पूर्वज कैसे थे, उनमे क्या-क्या गुण व दोष थे तथा उनको कौन-कौन से रोग थे ? दसरी बात यह है कि जिस प्रकार हम मुखं, प्रतिभाशाली अथवा साधारण व्यक्ति है, उसी प्रकार हमारे दस. बीस, पचास पीढियो के पूर्वजो मे भी अवश्य ही कोई प्रतिभा-शाली होगा, कोई मुर्ख होगा और कोई साधारण व्यक्ति होगा। ऐसी स्थिति मे हमारी प्रतिमा अथवा मूर्खता के बीज हमारे पर्वजो मे खोजना कहा तक तकसंगत है ? तीसरी बात यह है कि हमने क्या कसूर किया था कि वह रोग तथा मूर्खता बीच की पीढियो को छोडकर हमको ही मिली। यह तो वही कथा चरितार्थ हुई कि एक भेड़िया एक बकरी के बच्चे को इसलिए खा गया कि उस बच्चे की दादी ने उस भेडिये को गाली दी थी। यह कोई नियम तो नही हुआ, एक प्रकार की अटकलबाजी हो गई। हम पहले भी कह चुके है कि यह विश्व'केवल सयोगवश (By Accidents) ही नहीं चल रहा है। इस विश्व का सचालन कारण व कार्य (Cause and effect) के नियम के आधार पर हो रहा है। प्रत्येक कार्य का कोई-न-कोई समुचित और तर्कसगत कारण अवश्य होता है। तथ्य तो यह है कि हमको जो रोग लगा है, वह हमारे अपने ही बुरे कर्मों के फलस्वरूप ही लगा है। फिर, चाहे वह रोग हमने स्वय ही ग्रहण किया हो अथवा वह हमारे किसी पूर्वज से हमारे तक आया हो। हम जैसी परिस्थितियो मे, जैसे घर में और जैसे माता-पिता के यहां जन्म लेते है, वह सब हमारे अपने ही द्वारा पूर्वमें किये हुए कर्मों के फलस्वरूप ही होता है। यदि हमने अच्छे, कर्म किये है, तो उन अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हम अच्छे घर मे, अच्छे माता-पिता के यहाँ और अनुकुल परिस्थितियों में जन्म लेगे। यदि हमने बुरे कर्म किये हैं, तो उन बुरे कमों के फलस्वरूप हम बुरे घर मे, बुरे माता-पिता के यहाँ और प्रतिकल परिस्थितियों में जन्म लेगे।

यदि हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर एक बार भी इस सत्य को हृदयं-

गम कर लें, तो हमें इस विष्व की वास्तविकता का बहुत सरलता से बोध हो जाग्रेगा :

इस प्रकार हमने पुनर्जन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रमाण और कुछ तथ्य प्रस्तुत किये हैं। यदि हम एक बार पुनर्जन्म को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें आत्मा और इस विश्व को भी अनादि स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त हमारे सम्भुल और कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। एक बात और, यदि पुनर्जन्म एक सन्वाई है तो ससार के प्रत्येक प्राणी का पुनर्जन्म होता है, वाहे कोई इसे स्वीकार करेया न करे।

•

किसी फल की गुठली की महिमा देखिये—उसे मिट्टी में मिलाने का प्रयत्न कीजिये, बहु उसी में जड़े जमा लेती हैं। बहु मिट्टी में से सिर उठा कर कहती हैं, ''मुक्ते मिटाने के लिए तुम्हारे किये गये सारे प्रयत्न निर्देश है। मैं तो फिर भी बही बस उगाऊगी जिस पर फल और फन लागी।'

कौ आ कही पर कोई लाख पदायं देखता है तो कांब-काब करके अनेक कौओं को बुला लेता है (जिससे सभी उस खाद्य पदार्थ का सेवन कर सके)। इसके विपरीत कोई मिखारी कही कोई खाद्य पदार्थ देख लेता है तो वह किसी को नहीं बुलाता (जिससे वह अकेला ही उस खाद्य पदार्थ को बेवन कर सके)। कौए और भिखारी में कौन श्रेष्ठ है? नि.सन्देह कौ आ ही श्रेष्ठ है।

जीवन की सभी महत्त्वाकाक्षाए यांद पूरी हो जाये तो यह उतना ही बुरा है जितना यह कि जीवन की एक भी महत्त्वाकाक्षा पूरी न हो। हमेशा कोई न कोई महत्त्वाकाक्षा अपूरी तो रहनी ही चाहिये ताकि उसे पूरा करने के लिए मुख्य जिन्दा रहना चाहे। जिसे जीते जी सब मिल जाता है, वह जीने का उद्देश्य स्त्रों बैठता है।

, यह जान का उद्दश्य खा बठता ह

जो व्यक्ति कम स्राते है और गम स्राते है, उनको आन्तरिक तथा बाह्य पीडा नहीं होती। क्योंकि कम स्रामे से शरीर स्वस्थ रहता है और गम स्रामे के कारण उनका कोई शत्रु नहीं होता।

त्र्यद्भुत व त्र्याश्चर्यजनक जगत

कुछ व्यक्तियों की यह मान्यता है कि "जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं तथा अपनी अन्य इन्द्रियों से अनुभव करते हैं, केवल वही सत्य व वास्तिकित हैं, हरके विपरीत अभीतिक व अतीन्द्रिय शिक्त वार्त करते हैं, केवल वही सत्य व वास्तिकत हैं इसके विपरीत अभीतिक व अतीन्द्रिय शिक्त वार्त करों का करना का अपित के अतिन्द्रिय कुछ नहीं है। ऐसी बातों पर विश्वास करना अन्य विश्वास ही माना जायेगा।" परन्तु तथ्य तो यह है कि ऐसा समफ्ता इन व्यक्तियों का अम ही है। वास्तिवकता तो यह है कि हमारी इन्द्रियों की शक्ति बहुत ही सीमित है। अपनी इन्द्रियों के माध्यम से हम जितना यहण कर पाते हैं वह तो ज्ञान के विश्वाल भण्डार में समुद्र की नुलना में मुई की नोक पर लगे जल के वरावर भी नहीं है।

आज तो बैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि प्रकृति की अनेकों घटनाए हमारी करणना से भी अधिक विलक्षण और आस्वयंजनक है। ये बैज्ञान प्रदेश पर की स्वीकार करते हैं कि आवृत्तिकतम विज्ञान भी प्रकृति के अनेको उहस्यों का स्पर्धीकरण करने में अभी तक समयें नहीं है।

हम मनुष्य की इन्द्रियों की शक्ति को ही लेते हैं। मनुष्य की इन्द्रियों की शक्ति तो बहुत ही सीमित होती है। कुछ पशु-पिक्षयों की इन्द्रियों तो मनुष्य की इन्द्रियों से बहुत ही अधिक संवेदनशील और तीक्ष्ण होती हैं। तथ्य तो यह है कि जैसे-जैसे मनुष्य ने वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नित की है वह प्रकृति से दूर होता गया है और उनकी इन्द्रियों की खमता कम होती गयी जबकि पशु-पक्षी अब भी प्रकृति के बहुत अधिक निकट है। इस सम्बन्ध में हम कुछ उदाहरण देते हैं—

आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले जब लिलाले की परम्परा नहीं भी उस समय मनुष्य की स्मरण-शिक्त बहुत तेज होती थी। वह प्रत्येक बात को माद रखता था, क्योंकि उसके पास स्मरणशिक्त के अतिरिक्त याद रखते का और कोई साधन नहीं था। अब से लगभग वो हजार वर्ष पहले तक स्मरण रखने की ही परम्परा थी। परन्तु जब से लिखते का दिवाज चला तब से मनुष्य ने अपनी स्मरण-शिक्त से काम लेना ही छोड़ दिया। उसे जो भी बात याद रखनी होती थी, बह पहले पप्यों पर, फिर ताइणत्रों पर, फिर कपड़ीं पर और अन्त में कागज पर लिखकर रखने लगा। ऐसा करने से उसकी स्मरण-सिक्त क्षीण होनी गयी। हम बाज भी देखते हैं कि जो व्यक्ति अनपद होते हैं उनकी स्मरण-सिक्त पद-लिखे व्यक्तियों से तेज होती हैं। इसी प्रकार जब नक छगई की मजीने नही बनीं थी मनुष्य कुनद अक्षर लिखने थे। परन्तु जब से पुस्तके छपने लगी, मुन्दर लेखन की कना ही समाप्त-मी हो गयी।

पशु-पक्षी प्रकृति के बहुत अधिक निकट है इसलिये इनकी इन्द्रिया मनुष्य की इन्द्रियों से अधिक तीक्षण और सबेदनशील होती है। इस सम्बन्ध में हम कछ उदाहरण देते हैं।

(१) जो पशु-पक्षी जगलो में रहते है वे शायद ही कभी बीमार पड़ते हो।

(२) रेपिम्मान में जब आधी आने वाजी होती है नो कट चलते-चलते हक जाते हैं, उस ममय वे बिल्कुल भी आमें नहीं बढ़ते। उनकी ऐमी दशा को देखकर काफले बाले मुसाफिर आधी जाने का अनुमान लगा लेते हैं और अपनी सरक्षा का प्रबन्ध कर तेते हैं।

(३) जब गरमी के मौसम में गरमी कम पड़नी होती है तो पक्षी बक्ष के उस भाग में घोसले बनाते है, जिबर घप अधिक पड़नी है।

- (४) वरमान आने से पहले ही चाटिया अपने अण्डो को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। चीटियो को इस प्रकार अपने अण्डो को ले जाते हुए देखकर अनेको व्यक्ति यह अनुमान लगा लेने है कि निकट भविष्य में ही वर्षा होने वाली है।
- (५) आघी आने से पहले ही भेड़े किसी टीले की ओट में हो जाती है। पसी पृथ्वी के अधिक निकट उड़ने लगते है। बत्तखे व जल-मुर्गिया उड़ना ही बन्द कर देती है।
- (६) कुछ ऐसी घटनाए भी प्रकाश में आधी है कि पशुओं को किसी स्थान पर बमबारी होने से पहले ही वहा होने वाली बरबादी का अनु-मान हो गया और वे उस स्थान से दूर चले गये तथा अन्य प्राणियों को भी का तथ्य का आभाम कराने का प्रयत्न करने लगे। किसी जंगल में भी का काथी बिजली द्वारा आग लगने से पहले ही बदर वह स्थान छोड़कर जाने लगते हैं।
- (७) बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो अपनी मातृभूमि में बर्फ पड़ने से पहले ही हजारो मील उडकर अन्यान्य सुरक्षित स्थानों में चले जाते हैं और मौसम के अनुकुल होने तक फिर अपने देश में वाधिस पहुंच जाते हैं।
 - (द) जब किसी स्थान पर भूचाल आने वाला होता है तो कुछ पशु-

पक्षियों को इसका आभास पहले से ही हो जाता है, वे असामान्य व्यवहार करने लगते हैं और उस स्थान से दूर भाग जाने का प्रयत्न करने लगते हैं।

- (१) सरकस के पशुओं के प्रसिद्ध रूसी प्रशिक्षक श्री ब्लादिमिर दुरोव अपने पशुओं से मूक बातांलाप करते थे। वह अपने पशुओं का चिर अपने हाथों के बीच बाम लेते वे फिर को कार्य भी वे अपने पशुओं से लेना चाहते थे उस श्रिया का मार्निषत्र अपने दिमाग मे बनाते जाते थे। पूरा मार्निषत्र बन जाने पर वह पशुओं को छोड़ देते थे और वह पशु बिल्कुल उसी प्रकार वह कार्य सम्पन्न करता था। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य की कई बार परीक्षा ली और उसे बिल्कुल ठीक गया।
- (१०) आस्ट्रेलिया के विश्व-विश्यात पक्षियों के वैश्वानिक डा॰ सुर्वेज ग्रेगरी ने अनेक वर्षों के अध्ययन के पश्चात बतलाया है कि कुछ पत्नी भी महाजनों के समान लेन-देन करते हैं। वे अन्य पिक्षयों को अन्न के दाने, कीडे आदि कर्ज देते हैं और फिर किस्तों में या एक मुस्त ही अपना कर्ज तथा उसके ऊपर स्थाज भी अधून करते हैं। प्रमिद्ध पक्षी-विशेषज्ञ डा॰ सलीम अली ने भी इस नत्य की पुष्टि की है।
 - (११) एक नर-तितली अपनी मादा-तितली की गंध एक मील दूर से ही पा जाती^र है।
- (१२) कुते की सूचने की शिक्त इतनी नीब होती है कि वह किसी मागें से बारड घन्टे पहले गुजरे हुए व्यक्ति को भी सूच-सूच कर बूंड निकालना है। कुतों की इसी शक्ति का उपयोग पुलिस भी करती रहती है।
- (१३) चमगादड जब बनै अन्यकार में उड़ता है तो अपने मार्ग में आमें वाली तिनक-सी बाधा को भी दूर से ही जान जाता है और उससे बच-कर निकल जाता है। वैज्ञानिकों ने एक कमरे में बहुत बारीक तार का टैंडा मेडा जाल बनाकर उस कमरे में चमगादडों को उड़ाया। चमगादड तारो को बिना छए और एक दूसरे से बिना टकराये उस कमरे में उड़ते रहे। कहा जाता है कि चमगादडों की इसी शक्ति के आधार पर वैज्ञानिकों ने "राडार" का आविकार किया है।

जो व्यक्ति केवल अपनी इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये हुए ज्ञान को ही सत्य मानते हैं, क्या वे ऊपर दिये हुए तथ्यों को भुठला सकेंगे ?

मनुष्यों की इन्द्रियो की शक्ति कितनी सीमित होती है इस सम्बन्ध में हम कुछ और उदाहरण देते हैं —

(१) नंगी आंखों से एक व्यक्ति लगभग तीन हजार तारे देख सकता है। परतु यदि हम दूरवीक्षण यन्त्र (Telescope) से देखें तो हमें आकाश में लाइयों नारे दृष्टिगोचर होंगे। और अब तो अन्तरिक्ष-वैक्रानिकों कायह विद्यास है कि इस विराट विद्यमें खरवों तारे है जो हमसे लाइबों प्रकाश वर्षदूरतक फैने हुए हैं।

(प्रकाश एक सैकण्ड में लगभग १,८६,००० मील तक जा सकता है। उस प्रकार प्रकाश एक घन्टे में १,८६,००० ४६० ४६० मील दूर जा सकता है। एक वर्ष में प्रकाश जिननी दूर जाना है, उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं।

(२) बैजानिक कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति की देखने व मुनने की गिंवन बहुन ही मीमिन होती हैं, हमारे कान १६ से ३२००० कम्पन्न गुक्त (Frequency) नरगे ही गृहण कर सकते हैं। इससे अधिक या कम कम्पन्न की तरगे हम नहीं मुन सकते। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हजारी रेडियो-स्टेशनों से प्रसारित होने वाली तरंगे फैली रहती हैं। परन्तु हम उनको ग्रहण नहीं कर पाते। हमारे रेडियो अपने विशेष यन्त्रों के द्वारा उन तरंगों को ग्रहण कर ऐसी नरगों में बदल देते हैं जिनको हम ग्रहण कर मकते हैं।

इसी प्रकार हमारी आबो की देखने की शक्ति भी बहुत सीमित होती है। तंगी आबों से हम जितना देख पाते हैं, दूरवीक्षण व सूक्त्म-बीक्षण यन्त्रों की महायता से हम उससे हजारों गुणा देख तेते हैं। हमारे चारों ओर टेलीविजन स्टेशनो द्वारा प्रमारित तरगे फैली हुई है परन्तु हम उन्हें देख नहीं पाते। हमारे टेलीविजन के यन्त्र उन तरंगो को श्रहण करके उन्हें हमारे देखने योग्य चित्रों में बदल देते हैं, तभी हम टेलीविजन पर कार्यक्रम देख पाते हैं।

एक्स-किरणे (X-Rays) हमारी त्वचा के भीतर देख लेती है, परन्तु हमारी आखो में यह शक्ति नहीं है।

इण्फारेड किरणों (Infrared Rays) को हमारी आस्त्रे देख नहीं पाती परन्त हमारी त्वचा उनकी गर्मी को अनुभव करती है।

यह सब कहने का हमारा तात्पर्य यही है कि यह विश्व और इसके किया कलाप केवल डतने ही नहीं है, जितने हम अपनी इन्द्रियों से म्रहण कर पाते है तथा जिनना आधुनिक विकान ने हमको बतला दिया है। इसके विपरीत यह विश्व बहुत ही अधिक विश्वाल और विलक्षण है और इसके अनेको किया कलाप ऐसे हैं विनका रहस्य वैज्ञानिक भी अभी तक समभ नहीं पाये हैं।

हम यहां पर इन्द्रियातीत ज्ञान व शक्ति के कुछ उदाहरण देते हैं :-- कई योगी योग-सावना के द्वारा अपने हृदय की शुद्धि व मन की एका-ग्रता बढ़ा कर अतिन्द्रिय-विक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और अपनी इच्छानुसार इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार हम टार्च का प्रकाश जहां चाहें वहां फूँक सकते हैं, उसी प्रकार योगी भी अपनी इस अतीन्द्रिय शक्ति की टार्च की किरणें अपने इच्छित करना एवं काल पर फेककर हजारों मील पूर की तथा भूत व भविष्य की घटनाओं को बहुत सरलता से जान लेते हैं। कभी-कभी ऐमा होता है कि किसी सामान्य व्यक्ति को भी भविष्य में घटने वाली किमी घटना का पूर्वाभास हो जाता है।

(१) ६ अगस्त १६४५ के दिन प्रातः नींद से जागते ही एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा "तीन महोनो में वेगोन (BAYONNE) में एक बडे घमाके के साथ दोन्तीन लाख गैलन पैट्रोल जल उठेगा और अनेकों व्यक्तियों के जीवन को भी खतरा हो जायेगा। परन्तु यदि समृचित साव-धानी रक्बी जाये, तो यह बुधैटना टल सकती है।" इससे पहले उस व्यक्ति ने कभी बेयोन का नाम भी नहीं सुना था। अपने पुत्र से उसे जात हुआ कि बेयोन नगर न्यू जर्सी (अमरीका) में हैं और बहां स्टेन्ड के आयल कम्पनी का तेल-शोधक कारखाना है। इस कारखाने के प्रवच्छनों को से इस पूर्ण-भास की सूचना दो गयी। मालूम नहीं उन्होंने सावधानी बरती या नहीं, परन्तु ६ नवस्वर को यह भविध्यवाणी सत्य सिंद हुई।

(२) ऐसी भी अनेकों घटनाएं प्रकाश में आई है जब किन्ही व्यक्तियों ने किसी अज्ञात भय के कारण किसी विशेष रेल तथा वायुयान से यात्रा करने से इत्कार कर दिया और अपनी रिजर्व सीटे वैसे ही छोड दी। आक्ष्यर्थ की बात तो यह है कि वे रेसें व वायुयान दुर्बटनाग्रस्त हो गये।

(३) पूना में श्री एम० बी॰ मीटकर नाम के एक सज्जन थे जो जीवन बीमा निगम में एक अधिकारी थे। वे अपनी मित्र-मंडली मे बापू साहब मीटकर के नाम से प्रसिद्ध थे। वें सैकडो मील दूर घट रही घटनाओं का ब्योरेवार वर्णन कर देते थे। "ऐसोसियेटेड श्री स आफ अमरीका" के श्री एस० जी० सतुरामन और "नेशनल हेरन्ड" के श्री रामराव जैसे अनेक पणनान्य सज्जनों ने उनकी इस शक्ति की परीक्षा ली थी और उनका बतलाया हुआ वर्णन सर्देव ठीक निकला।

इनके सम्बन्ध में हिन्दी भाषा में "पूना के दत्तस्वरूप अतीन्द्रिय योगी-राज श्री बापू साहब मीटकर का चरित्र" नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। जिसके मिलने का पूता यह है — कुमारी सरोज म० जोशी, मधुपुरन,

३ प्लेग्राउंड रोड, विलेपार्ले (पूर्व) बम्बई-५७।

(४) लन्दन में एक भारतीय की श्री राफ़ेल हर्स्ट नामक एक अंग्रेज

पत्रकार से मित्रता हो गयी। उस भारतीय ने उस अंग्रेज पत्रकार को बतलाया "एक दिन आप भारत जाजोंगे और सच्चे योगियों की लोज में सारा देश मुमोगे। अन्तत आपकी अभिनामा पूर्ण होगी।" अंग्रेज पत्रकार के प्रकृत पर उस भारतीय सज्जन ने बतलाया, "मुझे इस बात की अन्तरःफुरणा हुई थी। यह अन्तरःफुरणा की शक्ति के से प्राप्त की जाये यह मुझे मेरे मुह ने सिललाया है। अब मैं अपनी अन्तरःफुरणा पर पूरा भरोसा रखकर कार्य करता हू।" समय बीतने पर यह बात सच निकली। उन श्री राफ्ने सहर्ट ने प्रपनी भारत-यात्रा का रोचक वर्णन डा० पाल अन्टन (Dr. Paul Brunton) के उपमान से "A Search in Secret India" नामक पुत्तक में किया है।

(५) अमरीका के उत्तरी न्यूजर्सी नगर में एक प्रौढ महिला रहती है जिनका नाम डोरोथी एलिसन है। उनको बचपन से ही ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वे लोगे हए व्यक्ति के सम्बन्ध में बतला देती है कि वह व्यक्ति इस समय कहां होगा ? बतलाने से पहले उनको थोडी देर के लिए एकाविन होना पडता है, फिर उनको ऐसा आभास होने लगता है जैसे वे उस स्थान की ध्रधली सी फलक देख रही है। उन्होने अनेकों बार खोये हुए ब्यक्तियो का अना-पता बतलाकर पुलिस की सहायता भी की है। उनके बतालाये हुए पते शत-प्रतिशत तो नही परन्तु अधिकाश में ठीक ही निकलते है। नवम्बर १९७५ में एक व्यक्ति की अठारह वर्षीय पुत्री गायब हो गयी थी। वह व्यक्ति सहायता के लिये उनके पास आया । उन्होंने थोड़ी देर एकाग्रविस होने के बाद कहा, "आपकी कन्या सुरक्षित है। वह एक गंदे मकान में है। उस मकान का दरबाजा लाल रंग का है। उस मकान का नम्बर १०६. १८६ या १६८ है। जिस व्यक्ति के साथ लडकी गयी है उसके नाम में दो आर (R) है उस व्यक्ति का नाम हैरी भी हो सकता है। लडकी का पता २१ जनवरी १९७६ से पहले ही चल जायेगा। परन्तु आप उससे २१ जनवरी १६७६ को ही मिल सकोगे। लड़की इस समय गर्भवती है। समय आने पर ये सब बाते ठीक निकली । ऐसी सहायता के बदले में वे महिला किसी से कुछ भी स्वीकार नहीं करती।

(२) अमरीका में श्री टंड नामक एक अद्भुत व्यक्ति थे। सन् १६४५ तक वे एक साधारण व्यक्ति के समान ही एक होटल में कार्य करते थे। एक दिन उनको इस प्रकार की अनुभृति हुई कि जब वे अकेले में बैठ कर किसी वस्तु के सम्बन्ध में सोचते है, तब उस बस्तु का हू-न्हू मानिधन उनकी आंखों के सामने आ जाता है। कई बार उनको ऐसी अनुभृति हुई कि वे दरवाजे व खिड़कियो से होते हुए किसी दूर के प्रदेश में जाते हैं और फिर अपने द्वारा सोचे गये किसी विशेष स्थान को देखकर वे कुछ ही क्षणों में बारिस बा जाते हैं। इस प्रकार वे अपने होटल में बैठे बैठे ही इस प्रकार के अपने होटल में बैठे बैठे ही इस प्रकार के प्रवेशों की गात्रा का कान्यन्त ने लेते हैं। वीजानिकों ने उनकी इस अव्युत्त शिक्त पर अवने प्रोप्ता किये और उनकी इस अपनता को सदेव ही ठीक पाया। उनको सम्मोहन बिद्या सीखने का शौक था और एक बार वे इस विद्या का अन्यास करने के लिये एक सप्ताह के वौरान मी उन्हें बाहर पुनते हुए देखा। कई बार वैज्ञानिकों ने उनको कमरे में बन्द करके सम्मोहित किया और सम्मोहन की अवस्था में उनसे कियी विशेष स्थान का वर्णन करने के लिये कहा। वे कुछ समय परचात ही उस स्थान का बिल्कुन ठीक-ठीक विस्तारपूर्वक वर्णन कर देते थे। इसके साथ-साथ उनके मिस्तक के बारों ओर पोसर्ड के बार्लियाली केमरे एककर फोटो खीचे जाते तो कोटो में उस विशेष स्थान से बहुत कुछ मिलती जुनती आकृति आ जिते तो कोटो में उस विशेष स्थान से बहुत कुछ मिलती जुनती आकृति आ जाती,

(७) पुणे (भारत) के डा० पी० वी० वर्तक का दावा है कि उन्होंने २७ अगस्त १६७७ को दिन के एक बने से सवा बने तक अपने मूक्ष्म शरीर के द्वारा बृहस्पित मह की यात्रा की थी। उनका यह भी कहना है कि १०-६-७५ और १८-६-७६ को उन्होंने इसी प्रकार अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा मंगल मह की यात्रा की थी। अपनी बृहस्पित-मह की यात्रा का वर्णन उन्होंने समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया । जिसमें उन्होंने उस मह पर को जो देखा बा उसका वर्णन किया था।

उनकी बृहस्पित की यात्रा के लगभग सवा साल बाद अमरीकी अन्तरीक्षयान "बाइजर-२" बृहस्पित की और भेजा गया था। बाइजर-२ बृहस्पित ग्रह से लाखो किलोमीटर दूर से गुजरा था। उसकी पहली रिपोर्ट २१ दिसम्बर १९७८ को निर्मी थी। श्री पी० बी० बर्तक का दावा है कि बृहस्पित ग्रह को जैसा उसने पाया था, बाइजर-२ से प्राप्त सूचनाओं ने उन्ही तच्यों की पुष्टि की थी।

हम सूक्य शरीर के द्वारा दूर के स्थानो पर हो जाने की एक और घटना का विवरण देते हैं। ३ अक्नूबर १-६३ को श्री विलमार्ट नाम के एक असरी की सज्जन पानी के जहाज से लिवरपुत से न्यूयार्क के लिए रचाना हुए। दुर्भाग्य से जगले दिन से ही अपंकर समुद्री तुफान अरम्भ हो गया जो बाठवें दिन रात्रि के समय कुछ शानत हुआ। उस रात्रि को विलमार्ट अपने केशियन में आराम से तो सके। उस केशिय में एक और यात्री भी या। सुबह के समय श्री विलमार्ट ने स्थप्न में अपनी पत्नी को देखा (जो उस

समय अमरीका में थी) । उनकी पत्नी "नाइट ड्रेस" पहने हुए ऋऋकती हई केबिन में आयी, उनको प्यार किया और फिर चुपचाप लौट गयी। सुबह जब श्री विलमार्ट सोकर उठे, तो उनके साथी ने कहा "आप बहुत भाग्य-वान है कि आपके पास जहाज में भी कोई महिला इस प्रकार आ जाती है।" श्री विलमार्ट को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उनके साथी ने उस महिला को पूर्ण जागृत अवस्था मे देला था, और उसका विवरण पूर्णतः उनके स्वप्न से मिलता था। जब श्री विलमार्ट अपने घर पहचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से इस घटना की चर्चा की । उनकी पत्नी ने बतलाया, "समुद्र में तफान आ जाने के कारण मैं बहुत चिन्तित रहती थी। उस रात मैं आपके सम्बन्ध में ही सोचती रही। प्रातः चार बजे मक्ते ऐसा लगा कि मैं आपकी खोज में निकली हूँ और समुद्र के ऊपर से होती हुई जहाज में आपके केबिन में पहुंची हं। फिर आपको सक्त्राल देख और आपको प्यार करके लौट आई हु।" श्री विलमार्ट की पत्नी ने उस समय वही कपडे पहिने हुए थे जैसे कि उन्होंने स्वप्न में देखे थे और उनके साथी ने बतलाये थे। उनकी पत्नी ने जहाज का जो विवरण दिया वह पर्णत. ठीक था यद्यपि उन्होने उस जहाज को कभी देखा भी नहीं था।

(६) कानपुर में उपेन्द्र जी नामक एक सज्जन है। अभ्यास के द्वारा उनके नेत्रों में ऐसी शक्ति आ। गयी है कि वह अपनी दृष्टि गडाकर धातु तक को पिथला देते है। इस किया को त्राटक कहते है।

[१] श्री बलबीन सिंह जन्बल नामक युवक ने अपने दृष्टिपात के बलकर सितम्बर १६०० में एक दिये को जला दिया था। एक दिये में एक सूखी बली रख दी गयी, उस दिये में तेल या था। कुछ भी नही था, श्रो बलबीत मिह दिये को देखते रहे और कुछ ही क्षणों में बह बत्ती जलने लगी। उन्होंने लन्दन में भी इस प्रकार का प्रदर्शन किया था।

[१०] इज्रायल के निवासी श्री सूरी गेलर, बिना छुए केवल अपने दृष्टिपात के द्वारा की ते, चाबी आदि लोहे की वस्तुओं को मोड देते है। वे भी बिना शरीर के दूसरे स्थानों की यात्रा कर आते है। एक वार उन्होंने छ. हजार मील दूर न्यूयाक में बन्द कैमरे के केस को अपने यार मगवा जिला या। वे छिपाकर रक्खी दुई बस्तुओं के छिपाने का स्थान भी वतला देते हैं और उन छिपाकर रक्खी वस्तुओं की अनुकृति भी बना देते हैं।

(११) रूस के लेनिनग्राड नगर में एक महिला हैं जिनका नाम नाइनेल कुलागिना है। उनमें भी अद्भुत समित थी। वह ध्यान के द्वारा, बिना छुए ही, वस्तुओं को सरका देती थीं। वे कुतुबनुमा की सुई को अपनी इच्छा के अनुसार खुना देती थीं। वे बिना देखें ही उन के गोलों में से अपनी पसन्द का रंग निकास लेती थीं। वे बपनी इच्छा-शक्ति से मेंद्रकों के दिल की घड़कन बन्द कर देती थीं। एक बार एक मनीवैज्ञानिक ने चुनौती दी कि वे उसके दिल की घड़कनों में गड़बड़ी करके दिललाएँ। उन महिला के घ्यान लगाने के दौनीन मिनट बाद ही उस वैज्ञानिक के दिल की दशा खराब होने लगी। कहीं उनकी जान पर न बन जाए इसलिए वह प्रयोग बन्द कर देना पड़ा। इन प्रदर्शनों की फिल्में भी बनी है। उन्हीं दिनों कुलागिना के पिता की मृत्यु हो गयी, जिनको वे बहुत प्यार करती थीं। इस दु:खद घटना के कारण उनको कि बहुत प्यार करती थीं। इस दु:खद घटना के कारण उनको कि बहुता में ही। दल का दौरा पड़ा और शक्टरों ने उनको इस प्रकार के प्रदर्शन करने की बिलकुल मना कर दिया।

रूस मे ही मास्को में रहने वाली एक अन्य महिला विनोग्नादोबा भी इसी प्रकार ध्यान लगा कर वस्तुओं को अपनी ओर खीच लेती है।

- (१२) चीन में वेह रूपाँग नाम का एक बारह वर्ष का बालक है। उसको ऐसी शक्ति प्राप्त है कि वह ईटो की बीबारों के पार भी देख सकता है। वह किसी भी रोगी को देखकर यह बतला देता है कि उस रोगों के शरीर के अन्दर्भनी प्राप्त में स्वाप गड़बड़ी है। वह अमीन को देखकर बतला देता है कि उस के नीचे भूमिगत पानी है या नहीं? वह बालक अपनी माता के आप्तीरक विचारों को भी पढ़ लेता है। वह अमी आंखों की सहायता के बिना, कांगों के द्वारा पुस्तक पढ़ सकता है अर्थात् पुस्तक उसके कान के पानत को तो है। वह अपनी आंखों के सहायता के विना, कांगों के द्वारा पुस्तक को पढ़ने लगता है। चीन में भीर भी कई बालक है जो आखों से देखें बिना कांगों से देख लेते है।
- (१३) कुआलालम्पुर में "किम" नामक एक दस वर्ष की लड़की है। बह बालिका अपने कानों से देख लेती है। उसके कान के पास पत्र-पत्रिकाए रख दो जाती है और वह उनको मुख से सना देती है।
- (१४) दिल्ली से प्रकाशित होने वाले ''सॉध्य टाइम्स'' के २४ मई १६८३ के अक में एक समाचार प्रकाशित हुआ है।

 है। मीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसके घर के आगे पुलिस तैनात है। बहु लड़की भी यह चम्तकार दिखलाते-दिखलाते वक जाती है। इस लड़की के दारीर का तापमान ११३ डिग्री फैरनहाइट है। वैज्ञानिकों को समक्र में नहीं आ रहा कि यह लड़की ऐसी असाधारण क्यों और कैसे हो गयी?

- (१५) प्रसिद्ध अमरीकी पत्रिका "लाइफ्" (LIFE) में रोजा कुले-शोदा नामक रूसी महिला का वर्णन प्रकशित हुआ है। यह महिला आखें अच्छी प्रकार बन्द होने पर भी अपनी अगुलियो से रंगो को पहचान लेती है। आखों पर पट्टी बाये-बाये ही रोजा कुलेशोबा, समाचार पत्री के स्रोपंक तथा बड़े असरो में छपी हुई पुस्तके भी पढ़ लेती है। अनेको सनो-वैज्ञानिको और पत्रकारों ने उनको इस अद्भुत शक्ति प्राप्त ने पदर्शन देखा है।
- (१६) कई जादूगर अपनी आखों पर पट्टी बाघकर भरे बाजारों में मोटर-साई किल चलालेते हैं।

चमत्कारिक उपचार

सन १८७७ के लगभग अमरीका में एक वालक का जन्म हुआ, जिसका नाम एड्गर केसी (Edger Caycee) रक्ला गया। इक्कीस वर्षे की अवस्था में नह सस्त बीमार पडा। पर्याप्त उपचार करने के परचात वह उस बीमारी से तो अच्छा हो गया, परन्तु उसके बोलने की शक्ति जाती रही और वह गूगा हो गया।

एक बार हिप्नोटिज्म जामने वाले एक व्यक्ति ने उसे 'ट्रांस' की अवस्था में डाल कर-सम्मोहित करके—उससे बुतवाया। परन्तु ट्रांस से जागने के परवात वह फिर पहले के समान गुगा ही रहा। वह हिप्नोटिज्म जामने वाला तो चला गया, परन्तु एक अन्य व्यक्ति ते, जो हिप्नोटिज्म का अभ्यास कर रहा था, सोचा, ''केसी ट्रांस की अवस्था में डोल सकता है। हमें उसके न बोलने के कारण जानने का प्रयत्न करना चाहिये।'' उस व्यक्ति ने केसी पर प्रयोग किये। केसी ने स्कूल में केवल नवी कक्षा तक ही अध्ययन किया था, परन्तु ट्रांस की अवस्था में उसने एक हान्दर के समान ही डाक्टरो भाषा में रोग का कारण, उसका निदान और फिर रोग का उपचार बतला दिये। उसी के अनुसार उपचार करने पर केसी विष्कृत ठीक हो गया, और वह फिर से बोलने लगा। वह हिप्नोटिस्ट स्वय भी लम्बे समय से पेट के दर्व से पीड़ित था। उसने केसी की सम्मोहित करके उससे अपना उपचार करने पर वह स्वयं भी स्वस्त हमार का वाला का करने पर वह स्वयं भी स्वस्त हमार का वाला हमार करने पर वह स्वयं भी स्वस्त हमार हमार हमार हमें। बेसी

अपने उलक्षन भरें रोगियों का उपचार करने के लिए केसी का मार्गदर्शन लेने लगे। यह भी बात हुवा कि वह रोगी की अनुपरिवर्ति में भी रोग का उपचार बतला सकता है। प्रक्त करते समय केवल इतना बतलाना ही प्यस्ति या कि रोगी उस समय कहाँ हैं ? केसी स्वयं द्रांस की अवस्था में जाता और फिर प्रक्त करने पर इस प्रकार अधिकारपूर्वक बोलने लगता और कोई विद्यावन बात्सर एक्सरे में सारा गरीर देखकर बोल रहा हो। वह रोगी के रोग का कारण और उसके निवारण के उपाय बतलाता। इस प्रकार केसी ने जगभग तीस हुवार रोगियों के सम्बन्ध में सूचनाएं दी। ये सूचनाए आज अभी सुरक्तिर है और डाक्टर आज भी उनका अध्ययन करते है।

केसी की इस अदभत शक्ति के सम्बन्ध में ओहियो (अमरीका) के श्री आर्थर लेमर्स नामक एक साधन-सम्पन्न प्रकाशक ने भी सुना। उसने सोचा जिस व्यक्ति के पास ऐसी अतीन्द्रिय शक्ति हो, क्या वह मनुष्यों की अन्य उलक्कनो तथामानव जीवन काहेतुक्याहै [?] जन्म से पहले और मत्यू के पश्चात् जीवन का कोई अस्तित्व है या नही-पर प्रकाश नही डाल सकता ? श्री आर्थर लेमसं इसी कार्य के लिए केसी के पास गये और उनको अपनी बात समभाई। केसी इस समस्या पर प्रयोग करने के लिए राजी हो गया और पहले ही प्रयत्न में केसी ने बतलाया कि अपने पर्व जन्म मे श्री आर्थर लेमसं एक साध् थे। इस प्रकार केसी ने व्यक्तियों के पूर्व जन्म पढ़ने प्रारम्भ कर दिये। केसी पूर्व जन्म की बाते बतलाकर यह भी बतलाता कि उस पूर्व जन्म का वर्तमान जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? जिन व्यक्तियो को केसी ने कभी देखा भी नहीं था, उन व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी विशेषताओं. उनके मानसिक विकास इत्यादि के सम्बन्ध में केसी द्वारा बत-लयी गयी बाते आइचर्यजनक रूप से सच निकलती । इस प्रकार उसने लग-भग दो हजार पाच सौ व्यक्तियों के पूर्व जन्म के सम्बन्ध में बतलाया। सन् १६४५ में अड़सठ वर्ष की आयु में केसी की मृत्यु हो गयी। केसी के नाम से अमरीका में एक संस्था भी स्थापित है और उसके सम्बन्ध में कई पुस्तकों भी प्रकाशित हो चकी है।

दिल्ली से प्रकाशित होने वाले "दैनिक नवभारत टाईम्स" के १३ जनवरी १६८२ के अंक में योगिराज हरीश जो के सम्बन्ध में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। श्रीसती हेमलता नामक एक महिला के शरीर पर एक बड़ी गिलटी थी। योगिराज हरीश जी ने अपनी भूगी से उस गिलटी की बड़ी रिक्टी कि किया, और बीरे-बीरे वह गिलटी कम होती चली गयी। इस उपचार में लगभग एक घंटा लगा। टाटा मेमोरियल हस्तताल के डाक्टर ए० बी० घटालिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि गिलटी बहुत कम हो

गयी है। योगिराज ने यह प्रदर्शन मुबई मराठो पत्रकार संघ के छोटे हालें में किया था। योगिराज हरीश जी ने अहमदाबाद के छः वर्ष के एक झोचे बालक को दृष्टि भी दी है। बालक के पिता ने भी इस बात की पुष्टि की है।

दरभंगा के एक होम्योपंधिक डाक्टर श्री ए० बी० साहनी एक प्रयोग कर रहे हैं। वे रोगी का एक बाल मंगवा लेते हैं और उस बाल पर उस विशेष रोग की औषधि सगाते हैं। ऐमा करने से रोगी ठीक होने तगता है। इस प्रकार उन्होंने अनेको रोगियों को स्वास्थ्य-साभ कराया है। उन्होंने इस विषय पर अप्रेजी भाषा में एक पुस्तक भी निस्ती है, जिसका नाम है— (Transmission of Homeo. Durg from a Distance)

िफ्लीपीन्स की राजधानी मनीला में एक सज्जन साइकिक ओपरेशन (Cycic Operation) करते हैं। इस ओपरेशन की फिल्में गुजारती साप्ता-हिक 'युवर्शन' के सम्पादक श्री रसिक माई के कैबिन में अनेको व्यक्तियों की जपिमति में दिखलाई गयी।

एक फ़िल्म में दिखलाया गया था कि ओपरेशन थियेटर की मेज पर एक महिला लेटी हुई है। कुछ डाक्टर उसके चारों ओर खड़े है। देवी शिक्तयों के रावाभी, फिलीपीम्स निवासी एक सर्जन ने उस महिला के पेट पर कई बार हाथ फेरा. फिर अपनी अगुली की सहायता से पेट चीरा। वह महिला उस समय भी मुसकुरा रही थी। उस सर्जन ने पेट में अगुली कल कर मास का एक टुकड़ा लीच निकाला और पास में रक्खे हुए बरतन में फेक दिया। उसके परचात उस सर्जन ने महिला के पेट के चीरे को सहलाना शुक्क दिया। इसके प्रचात उस सर्जन ने महिला के पेट के चीरे को सहलाना शुक्क दिया। उसके परचात उस सर्जन ने महिला के पेट के चीरे को सहलाना शुक्क रा दिया। कुछ ही क्षणों में उस चीरे का नाम-निशान मी नजर नही आया। जैसे ओपरेशन हुआ ही नहीं। इसी प्रकार को और फ़िल्म में दिखलाई गयी। इनमें से एक फ़िल्म में बन्बई की निवासिनी शिरनाज दस्तूर गामक एक पारसी महिला का ओपरेशन मी दिखाया गया था। बम्बई के मुचिक्योत हश्य-विशेषज डाठ के कि टाते का कहना है कि उन्होंने सितम्बर १९७३ में साइकिक सर्जरों का अवलोकन किया था।

फिलीपीन्स में ऐसे अनेक डाक्टर है जो इस प्रकार से ओपरेशन करते हैं। कहा जाता है कि सन १६८२ (या सन् १६८०) में वहां के एक डाक्टर को बम्बई बुलाया था और बम्बई के प्रसिद्ध "बम्बई हस्पताल" में उस डाक्टर के द्वारा ऐसे ओपरेशन किये गये थे, जिनको बहुत से डाक्टरों ने देखा था।

पश्चिम देशों के कुछ डाक्टर एक अन्य प्रयोग कर रहे है। उनकी

भाग्यता है कि जो भी ब्यक्ति रोगी होते हैं वे अपने ही किसी पाप के फल-स्वरूप ही रोगी होते हैं। यदि रोग के कारण उस पाप को दूर कर दिया जाये तो रोगी अच्छा हो जायेगा। वे रोगी को अपना मन एकाग्न करके ध्यान लगाने और अपने रोग के कारण का पता लगाने को कहते हैं। रोगी को खुर-चुरु में सफलता नहीं मिलती। परन्तु कई बार एकाग्न मन से ध्यान लगाने पर उनको अपने रोग के कारण का पता चल जाता है। तब डाक्टर उस कारण को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इस पदिति से रोग का कारण दूर होने पर रोगी स्वास्थ्य-लाभ कर लेते हैं। इस उसटिरो का कहना है कि इस पदिति से उन्होंने कैंसर जेसे रोगों को भी ठीक किया है।

कनाडा में मोन्ट्रियल नामक नगर में श्री ओसकर एस्टेबनी नामक सजजन रहते हैं। उनके स्पर्ध में अद्भूत चम्हलार हैं। उनके स्पर्ध में अद्भूत चम्हलार हैं। उनके स्पर्ध मोते ही मरणासल रोगी स्वास्थ्य नाम करने नगते हैं। उनके स्पर्ध से दृदी हुई हुिंद्धां जुड जाती हैं। मृत्यों और पशु-पश्चियों को तो बात ही क्या बन्स्थात पर भी उनके स्पर्ध का समान प्रभाव होता है। जुलाई के महीने में तीन सप्ताह के जिये वे स्पूयाक के अव्येनी इलाके में आ जाते हैं और वहां पर रोगियों को अपने स्पर्ध से लाभान्तित करते हैं। पहले वे एक सैनिक अधिकारी थे। उस समय वे जिन घोड़ों पर बैटते थे, वे घोड़े न तो बक्ते थे न बीमार ही पड़ते थे। उनकी इस शिक्त जनको अपने जाय तो उन घोड़ों पर भी परीक्षण किया गया तो उन घोड़ों पर भी नहीं प्रभाव हुआ। यह शिक्त जनको अपने आप ही प्राप्त हो गयी है। अनेकों वैज्ञानिकों ने उनकी इस अदमुत शक्ति जाव की है और इसको बिलकुल सत्य पाया है। हा, जब कभी वे निराश, परेशान व उदास होते हैं, तो उनका स्पर्ध कोई चमत्कार नहीं विक्राता

बन्डीगढ में श्री अमरताय जी शास्त्री नामक वैद्य है। (मार्च १६८३ में उनका पता यह या २०१, सैक्टर १६ ए० बन्डीगड़) वे रोगी की नाड़ी देखकर ही रोग के निदान के साय साय उस रोगी के भूत व भविष्य की बहुत सी बाते भी बता देते हैं। यदि रोगी किसी कारण वश न आया हो तो रोगी के निकट के सम्बन्धी की नाड़ी देखकर ही रोगी के रोग का निदान कर देते हैं। अनेकों बार तो वे रोगी के सम्बन्ध में ऐसी-ऐसी बातें बता देते हैं जिनकों सुमकर आइच्छे होता है।

दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक "हिन्दुस्तान" के २८ मार्च १९८४ के अक में एक सज्जन का लेख "आस्या के उपचार" प्रकाशित हुमा है। उसमें उन्होंने बताया है कि एक गांव में एक सज्जन पीलिया का उप-चार करते हैं। वे बेर जैसे फलों की एक कच्टी पीलिये के रोगी के गमे में हाल देते हैं। जैसे-जैसे दिन बीतते हैं वह कंठी नीचे लटकती जाती है और रोग घटता जाता है। जब वह कंठी नाभि को छूने लगती हैं रोग गायब हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने अनेकों रोगियो को ठीक किया है।

उन लेखक ने एक अन्य सज्जन के सम्बन्ध में बतलाया है। वे गर्भवती महिला के रक्तन्नाव हो जाने पर उसको एक गडा (सन्त्र पढ़ा हुआ धाना) बंधवा देते है। गंडा बांधने के कुछ मिनटों के पश्चात ही रक्तन्नाब बन्द हो जाता है।

पश्चिमी देशों के कुछ पादरी प्रार्थना द्वारा रोगियों को ठीक करने का दावा करते हैं। वे रोगी के शरीर पर हाथ रख कर प्रार्थना करते हैं जिससे रोगी को आराम हो जाता है।

कहा जाता है कि दक्षिणी भारत से अपना आश्रम बनाकर रहने बाले साई बाबा ने अपनी इच्छा शक्ति द्वारा बहुत से रोगियों को ठीक किया है।

कुछ ज्योतिषी रोगों को चन्द्रमा, मगल, बुच आदि ग्रहो की विशेष स्थित का बुरा फल मानते हैं। वे उन ग्रहो की शान्ति के लिये कुछ अनुष्ठान कराते हैं। कुछ ज्योतिषी विशेष ग्रहों की शान्ति के लिये विशेष जवाहर जैसे हीरा, मानक, नीलम आदि पहनने के लिये कहते हैं।

कुछ व्यक्ति तन्त्र-मन्त्र के द्वारा रोगियों का उपचार करने का दावा करते हैं। कभी-कभी उनके द्वारा रोगी, विशेष कर बालक ठीक होते हुए भी देखे जाते हैं।

मन्त्रों के द्वारा साप के काटे का इलाज भी किया जाता है। कुछ तानित्रक तो मन्त्रों के द्वारा उस साप को बुजवाते हैं, जिस सांप ने स्पास्त को काटा था, फिर वह सांप उस व्यक्ति के शरीर से जहर चूस लेता है सोर वह मरणासन्त व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है।

कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस से मेवा राम नाम के एक सिपाही थे। उनको सांप के काटने की सूचना मिलने पर, जिस व्यक्ति के झार सूचना मिलती थी, उसको एक चाटा मारते थे। उनके द्वारा चांटा मारते ही सांप-का-काटा व्यक्ति तुरन्त ही ठीक हो जाता था। यदि टेलीफून के द्वारा सूचना मिलती तो वे टेलीफून को चाटा मारते थे, ऐसा करते ही सांप का-काटा व्यक्ति तुरन्त ही ठीक हो जाता था।

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के हाजी हुसेन बक्श ने फाइ-फूक के द्वारा हजारो साप-के-काटो का इलाज किया है। उज्जैन के शासकीय अभियान्त्रिक महाविद्यालय के प्रीक्षिक भी रघुनाव सोनी ने भी अनेकों सांप-के-काटे हुए व्यक्तियों का इलाज किया है। कहा जाता है सांप-के-काटे व्यक्ति की सुचना लेकर कोई भी व्यक्ति भी सोनी का नाम लेकर श्री सोनी को सुचना देने चलवे तो सांप-के-काटे व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। सुचना देने वाला व्यक्ति जब भी सोनी को सुचना देता है तो वह उसकी हथेनी पर या उसके गाल पर चांटा मारते हैं, और उस व्यक्ति से सांप-के-काटे व्यक्ति के कान में फूक मारने को कहते हैं। कान में फूक लगने के बाद साय-का-काटा व्यक्ति घीरे-धीरे-सांस्य होने लगता है।

श्री महायोगी ठाकुर शंकरनाथ 'बाबा' [प्रिय नगर मोड़-उत्तरायन, सोदपुर २४ परगना (पश्चिम बगाल)] अपनी दिब्धदृष्टि के द्वारा संकड़ों कि है। वे अपनी दिब्धदृष्टि से रोगियों का उपचार भी करते हैं।

िमल्ल के पिरामिड में भी अद्भुत शक्ति है। उसके अन्दर रक्की हुई साख बस्तुए कई-कई दिनों तक ताजा रहती हैं। उसमें कोई शव रख दिया जाये तो वह बहुत समय तक खराब नहीं होता। श्रीमती सोफ्रिया टेनको नामक एक अमरीकी महिला बगलीर में रहती थी। उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े ज्याईवृड का एक पिरामिड बनवाया हुआ था। उसमें वे नवे-नये प्रयोग करती रहती थी। उनकी ६६ वर्षीय माताओं लक्ष्वे से पीड़ील थी वे एक सप्ताह तक तीन वार वटे प्रति दिन उस पिरामिड में वैठी तो वे भली प्रकार चलने फिरते लगी। कई अन्य रोगीयों ने भी उनके पिरामिड में वैठकर स्वाह्य-लाभ लिया था। अब वे अमरीका वापिस चली गयी है।

दूरानुभूति (TELEPATHY)

दूरानुमूर्ति (Telepathy) को लेकर आज अमरीका और यूरोप में ही नहीं सांवियत संघ में भी अनेको प्रयोग किये जा रहे है। श्री एंड्रीका पूहारिल ने दूरानुभूति पर अनेक प्रयोग किये है और उनको "Beyond Telepathy" नामक पुरत्क में सिरायद्ध किया है। उनका कहना है कि यदि हम किसी व्यक्ति को याद करते है तो उस व्यक्ति पर भी इसकी प्रतिक्रिया होती है। जितनी अधिक तीव्रता से हम किसी व्यक्ति को बाद करों उतनी ही अधिक स्वित्वाली प्रतिक्रिया उस दूबरे व्यक्ति पर होगी। इस सम्बन्ध में पुरत्क में निम्मिलीखित षटना का वर्णन दिया है:—

अमरीका के बोस्टन नगर के दक्षिणी-पश्चिमी क्षेत्र में वाशिगटन

स्ट्रीट के किनारे किनारे चौदह फुट गहराई पर नल के नये पाइप डाले जा रहे थे, और "जैंक सुलीवान" नामक एक मिस्त्री उन्हें टांका लगा कर (welding करके) जोड रहा था। अचानक ही उस गडढ़े की दीवारों से मिट्टी नीचे खिसक गयी और वह मिस्त्री मिट्टी में दब गया। चौदह फूट की गहराई में होने और मिट्टी में दबा होने के कारण उस मिस्त्री के का गरुषदा हार चार राष्ट्रिया विशा के नारण उत्त नार्यक्र स सिल्लाने की आवाज भी कोई नहीं मुन सकता या। ऐसी निरासा की अवस्था में उसको 'दामों व्हिट्टकर'' नाम के अपने एक मित्र की याद आयी और उसके मन में विचार आया कि केवल वह मित्र ही उसको बचा सकता है। वह अपने मित्र टामी व्हिटकर को याद करता रहा। उसका मित्र टामी ब्हिटकर भी एक टाका लगाने वाला (Welder) था। और वह उस समय बहा से बार पाच मील दूर वैस्ट वृड में मार्ग नं० १२८ पर पाइपो की Welding कर रहा था। परन्तु उन दोनो को ही एक दूसरे के कार्य करने के स्थान का पता नहीं था। अचानक ही टामी के मन में यह विचार आया कि कही कुछ गडबड हो गई है। उसका मन हुआ कि वाशिगटन स्टीट पर हो रहे वैल्डिंग के काम को देखा जाये। वह अपना काम बन्द करके वाशिगटन स्टीट की ओर चल दिया। वहा जाकर उसने देखा कि एक जगह मिट्टी बस गयी है और पास मे ही Welding के काम आने बाला जैनेरेटर चल रहा है। वह स्थित को समभ गया और तुरन्त ही गडत में कदकर मिट्टी को हटाने लगा। पहले उसे एक हाथ दिखलाई दिया । शीझ ही उसने मिट्टी में दबे हुए व्यक्ति को निकाल लिया। बह व्यक्ति उसका मित्र जॅक ही था। उस दिन दूरानुभूति के कारण ही जैक की जान बच पायी।

इसी पुस्तक "Beyond Telepathy" में एक और प्रयोग भी दिया हुआ है। एक प्रयोगशाला में कुछ व्यक्तियों को एकप्र किया। उनमें से हीर स्टोन नामक एक व्यक्ति को आसो पर पट्टी बाच कर प्रयोगशाला में कुछ व्यक्तियों को सामने एक बस्तु छिपा दी गयी। तब हैरी स्टोन को अन्दर बुलाया गया, उसकी आसो की पट्टी बोल दी गयी और उसकी छिपायी हुई तस्तु को बोजने किये कहा किये हम हम के प्रयोग हो किये कहा प्रयोग हम के प्रयोग की प्रयोग की प्रयोग हो पर प्रयोग की प्रयोग हम के प्रयोग हम से स्वर्ण के प्रयोग हम के प्रयोग हम के प्रयोग हम से से इसके का प्रयत्त कर रहा या और वे इसमें सफल भी हट थे।

इस प्रकार की दूरानुभूति सामान्यतः सभी व्यक्तियों को होती रहती है। जैसे ताश सेलते समय हमारे मन में यह विचार उठता है कि हमारा साथी अमुक पत्ता चल दे तो अच्छा हो, और आप का साथी अपने आप हो वही पत्ता चल देता है। इसी प्रकार किसी दूर के स्थान पर यहि हमारे किसी प्रिय सम्बन्धी या इच्टिमित्र पर किसी दिन कोई संकट आ जाता है तो उस संकट के सम्बन्ध में सर्वेषा अनजान होते हुए भी हम उस दिन अपने आप ही उदास हो जाते हैं। परन्तु हम ऐसी बातों को मात्र सयोग समक्स कर टाल देते हैं, या अधिक से अधिक यह कह देते हैं कि "दिल को विल से राहत होती है।"

परामनोबेजानिको की मान्यता है कि माना का अपने बालक से सूक्ष्म भावनात्मक सम्बन्ध हाता है। इसकी प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रयोग किये गये हैं। एक प्रयोग के दौरान कई माताओं को एक वह अचनके एक कोने में बैठा दिया गया और उनके शिखुओं को उनसे इतनी दूर रखा गया कि न तो वे अपने शिखुओं को देख ही पाये और न उनके रोने की आवाण ही सुन पाये। डाक्टरों को परीक्षण के लिये उन शिखुओं को शरीरों से कुछ रस्त निकालना था और ऐसा करने से शिखुओं को कच्ट होता था और बे रोते भी थे। इस प्रयोग में यह देखा गया कि जिस शिखु का रक्त निकाला लाता, वह बालक रोता था उसी समय उम शिखु की माना को प्रयने आप ही परेशानी व बेचैनी होने नमती थी।

जनवरी १९६२ की घटना है, चौदह वर्ष की एक कन्या किसी गम्भार बीमारी के कारण हस्पाल में वाजिल थी। उसकी माँ उसकी बहुत सेवा करती थी और साथ ही भगवान से उसके निर्णेश होने की प्रार्थना भी करती रहती थी। एक दिन उस कन्या की माता भगवान से अपनी बेटी को जीवन दान देने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी उसे ऐसा आभास हुआ कि उसकी पुत्री को लाल रक्त की उन्टी हुई है। वह तुरन्त ही हस्पताल गयी तो पता चला कि लड़की को उन्टी तो हुई थी परन्तु उन्टी में खून की बजाय लाल गाजर निकली थी।

भविष्य वाणियां

कुछ व्यक्ति भविष्य वाणियां भी करते है जो आङ्चयँजनक रूप से सच निकलती है।

दिल्ली के संत वाबा चरनदास ने वादशाह मुहम्मदशाह को छः महीने पहले बतला दिया था, "अरे बादशाह, पश्चिम से एक भयंकर तूफान वैरी तरक आ रहा है जो अपने साथ प्रलय का संदेश ना रहा है। तैरी दिल्ली में हजारों रुण्ड-मुण्ड घरती पर विखरेंगे। तेरा जीवन तो बचेगा पर वैभव नहीं।" और सचमुच ही छ: महोने बाद नादिरशाह की सेना ने दिल्ली का वही हाल किया जैसा कि संन वाबा चरनदास ने बतलायाथा।

कुछ व्यक्ति किसी व्यक्ति के हाथों की लकीरों को देखकर उस व्यक्ति के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करते हैं। कभी-कभी तो ये भविष्य-वाणियां शत-प्रति-शत ठीक निकलती है। हस्त रेखा विज्ञान पर सेकडों पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं। हमारा तो यह विश्वतास है कि हस्त रेखाओं को देखकर भविष्यवाणी करता एक सच्चा विज्ञान है। परन्तु कुछ नौसिखियों और कुछ उमो ने इसको वदनाम कर रक्खा है।

कुछ व्यक्ति विभिन्न ग्रंगों जैसे आले, पलकें, नाक, होंठ, माया, ठोडी, भग्लियों आदिकी आकृतिया देलकर उस व्यक्ति के चाल-चलन व स्वभाव के सम्बन्ध में बतलाते है। व्यक्ति की चाल-बाल व लाने पीने के स्वभाव के सम्बन्ध में उसके स्वभाव व चालचतन का आभास मिल जाता है।

कुछ व्यक्ति किमी व्यक्ति के हस्तलेख को देखकर ही उस व्यक्ति के सम्बन्ध में भविष्यवाणी कर देते हैं।

जन्म-कुण्डली देखकर भविष्यवाणी करना तो बहुत ही प्रचलित है। परन्तु नौसिखियों और ठगों ने इस विद्याकों भी बदनाम किया हुआ है। अनेकों बार व्यक्तियों की जन्म-कुण्डलिया ही ठीक नहीं होती। गलत जन्म कुण्डली का फल कैसे ठीक हो सकता है?

कुछ पण्डित अपने पास भूग सहिता होने का दावा करते है। भूगु-संहिता बह सहिता है जिसमें महाष भूगु ने हजारो कुण्डांलयों का फल दिया हुआ है। यहाँ पर भी ठग विद्या फैली हुई है। कुछ व्यक्ति भूगु-संहिता के नाम से जनता को ठगते हैं। फिर भी कभी-कभी व्यक्तियों की जन्म-कुण्डांलयों का फल शत-प्रति-शत सही निकलता है।

दिल्ली में एक ज्योतिषी जी है जिनके पास डेड दो सौ बर्ष पहले की बनी हुई कुण्डलिया और उन कुण्डलियों के फन है। इस लेखक के भी अपने एक सम्बन्धी बालक की जन्म कुण्डली का फल निकलवाया था। उस जन्म कुण्डली के फल में स्पष्ट रूप से लिखा था कि इस बालक को अपुक आयु में अमुक रोग होगा जो समुचिन उपचार करने पर ठीक हो जायेगा। बास्तव में उस बालक को उसी आयु में बही रोग हुआ था। कई अन्य स्थानितों के सम्यन्य में भी सुना है कि उनकी जन्म-कुण्डलियों का फल भी बिक्कुल ठीक-ठीक पाया गया है। कुछ व्यक्ति कुछ सपनों को भी भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास मानते है— यदि कोई उन पर ठीक प्रकार विवार करके उनका सही वर्ष निकाल सके। यह तथ्य तो जग-प्रसिद्ध है कि अमरीका के राष्ट्रपति श्री अवाहम लिंकन को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास एक स्वप्न के हारा ही हुआ था।

मिल्ल के पिरामिडों में भी भविष्यवाणी से सम्बन्धित कुछ शिलालेख हैं। मैचाबी झगोल शास्त्री और इंगीनियर श्री डेविड डेविडसन ने २५ वधों तक इत पिरामिडों में काम किया है और अपनी खोओं और निष्कर्षों को प्रमाणों सिहत अपनी पुस्तक 'दी में प्रेट पिरामिड - इट्स डिवाइन सेसेज' में विषिक्ष है। उन्होंने यह पुस्तक ११२४ में विषयी थी। पिरामिड के शिलालेखों में सत ११२४ से पहले तक के काल के सम्बन्ध में की गयी भविष्यवाणियां तो ठीक निकली ही, सत ११२४ से अब तक के काल के सम्बन्ध में की गयी भविष्यवाणियां भी सत्य निकती है। इसी कारण यह साचा में की गयी भविष्यवाणियां भी सत्य निकती है। इसी कारण यह साचा है कि मविष्य के सम्बन्ध में की गयी भविष्यवाणियां भी सत्य ही विकलेंगी।

हालैंड में २१ मई १६११ को एक बालक का जन्म हआ जिसका नाम पीटर वान क्षेर हक रक्खा गया । जब यह बालक बडा हुआ, तो अपने पिता की तरह वह भी दीवारों को रंगने का काम करने लगा। जब यह ३२ वर्ष के थे, तो एक दिन काम करते हुए तीस फट ऊंचे से नीचे सहक पर आ गिरै। उनके सिर और कन्चे की हर्डियों में चोटें आईं और वे तीन दिन तक चिकित्सालय में बेहोश पडे रहे। होश आने पर उनको यह अनु-भूति हुई कि वह किसी भी व्यक्ति के भूत व भविष्य की बातें बता सकते हैं। उन्होंने चिकित्सालय में ही कई रोगियो व नसों आदि को उनके भूत व भविष्य के सम्बन्ध में बतलाया। भतकाल की बातें तो ठीक थी ही. समय आने पर भविष्य की बातें भी सच प्रमाणित हुईं। धीरे धीरे उनकी क्याति फैलने लगी। उन्होंने अपना उपनाम पीटर हरकौस रख लिया। अपनी इस क्षमता के द्वारा उन्होंने पुलिस की अनेक अपराधियों को प्रकड़ने में सहायता की। उन्होंने अपनी इस क्षमता का उपयोग कभी भी अनुचित कायों के लिये नहीं किया । एक बात अवस्य ही आश्चर्यजनक है, वे अन्य व्यक्तियों का भविष्य तो ठीक-ठीक बतला देते थे, परन्तु उनको अपने भविष्य के सम्बन्ध में कभी कोई अनुभृति नहीं हुई।

असरीकी सहिला श्रीमती जीन डिक्सन अपनी भविष्यवाणियों के लिये विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। उनकी अधिकाश भविष्यवाणियां ठीक प्रमा-णित हुई हैं। उन्होंने सन् ११४४ में ही अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपूर्विद श्री रुववेस्ट की मृत्यु को मविष्यवाणी कर दी थी । इंगलेंड के भूतपूर्व प्रवानमन्त्री स्वर्गीय श्री विचल के सम्बन्ध में भी उनकी मिल्रिप्याणी सत्य निकली थी कि वे युद्ध के बाद प्रधानमन्त्री नही वन सकेंग । श्री प्रधानमक्त्री के मृत्यु के एप्यान्त जब श्री मेलेन्कोव रूस के प्रधानमन्त्री वने, तब उन्होंने कहा था कि वे दो वर्ष से भी कम समय के लिये ही प्रधान मन्त्री वने थे। श्रीमती डिक्सन ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अयुक हुलिए वाले व्यक्ति रूस के प्रधान मन्त्री वने वे। श्रीमती डिक्सन ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अयुक हुलिए वाले व्यक्ति रूस के प्रधान मन्त्री वनेंग। उन्होंने पह भी भविष्यवाणी की यी कि अत्रतिक दिकाल की दौड में रूस अपनीका से बाजी मार लेगा, और हुआ भी ऐसा ही। राष्ट्रसंय के भृतपूर्व महामन्त्री श्रीयुत डाग हैमर शोल्ड की मृत्यु के सम्बन्ध में भी उनकी भविष्यवाणी ठीक निकली। उन्हे अमरीकी राष्ट्रपति अपुत केमेडी की हत्या होने का भी पूर्वभास हो गया वा और उन्होंने राष्ट्रपति को मावधान भी करा दिया था, परन्तु होनी हो कर ही दी।

फांस के प्रोवेंस नामक प्रान्त में सन् १५०३ में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम माइकेल डी नोस्ट्रेडम रस्त्रा गया। बडा होकर वह एक विकित्सक नता। जब वह बालीस वर्ष का हुआ तो बढ़ आया ही आप भविष्यवाणियां करने लगा। उसने यह भविष्यवाणियां लेटिन भाषा में कविताओं के रूप में निखी थी। इन मविष्यवाणियों की पुस्तक के तीन भी संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी अनेको भविष्यवाणिया सस्य सिद्ध हो चकी है।

दिल्ली से प्रकाशित होने वाले "साध्य टाइम्स" के ३१ मार्च १६०० के झंक में श्री अनॉल्ड कुम हैलर नामक भविष्यवस्ता के सम्बन्ध में वर्णन है। उनकी की हुई भविष्यवाणियों में ६० प्रतिशत से अधिक ठीक निकली है। उनकी कहा का कि दूसरे महायुद्ध में हिटलर ही 'र दा नवम्बर १६३५ को उन्होंने कहा वा कि दूसरे महायुद्ध में हिटलर की पराजय होगी। मैक्सिको में सन् १६५६ में आये भयंकर भूचाल की भविष्यवाणी भी उन्होंने पहले से ही कर दी थी। सबंश्री स्टालिन, मार्टिन लुगर किंग और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु को भविष्यवाणियां भी वह वहले ही कर बके थे। सन १६६१ में पुलिस का घेरा तोडकर अनॉल्ड कुम हैलर में कमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री जान एफ० कैनेडी को एक चिट दी थी जिस पर लिखा था कि २२ नवम्बर १६६३ को आपकी मृत्यु हो जायेगी। श्री कैनेडी चिट पढ कर हंस पढ़े, परन्तु हुआ वही जो हैलर में दललाया था।

कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को भविष्यवाणियों में गहरी बास्या थी। इसका कारण Livres de Prophetics नामक एक पुस्तक थी जो उनके समय से २५० वर्ष पूर्व निल्हों गयी थी। इस पुस्तक में अनेकों भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। इन में ऐसी अविष्यवाणियां भी हैं जिनका सम्बन्ध नेपोलियन से या और जो विल्कुल सच निकली। नेपोलियन की गृत्यु से पहले उनके चिकित्सक डाक्टर बारनाट ने बतलाया था कि कुछ सप्ताह पहले नेपोलियन ने उनसे कहा था, "हम सबका जीवन पूर्व-निर्वारित निर्वारिक अनुसार संचालित होता है, और कोई भी व्यक्ति अपनी पूर्व-निर्वारित आयु से एक अष्म भी व्यक्ति नहीं जी सकता।"

इन भविष्यवाणियों को देखकर कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि
प्रत्येक प्राणी वाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु-पक्षी एक निर्धारित जीवन ही
ब्यातीत करता है जिसमें वह अपनी ओर से कुछ भी फेर बदल नहीं कर
सकता। परन्तु यह तष्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि जित प्रकार भी कोई
प्राणी जीवन ज्यतीत करता है तथा सुल व दुःख भोगता है वह उसके अपने
ही द्वारा पिछले जन्मों में किसे हुए अच्छे व बूरे कार्यों के फल के अनुमार
ही होता है। वह वर्तमान में जो अच्छे व बुरे कार्य करता है व कार्य भी
हो उत्तर तमान जीवन पर अपना कुछ-न-कुछ प्रभाव अवस्य ही डालते है।
वारतविकता तो यह है कि हम भविष्यवस्ताओं के द्वारा बताये हुए जीवन
को नहीं जीते, इसके विपरीत जैसा भी हमको जीवन जीना होता है, भविष्यवनती जो अपनी दिश्य दृष्टित तथा ज्ञान के द्वारा भविष्य जानकर उसे केवल
लिपिबढ कर देता है।

श्रद्धाव विश्वास के चमत्कार

कभी-कभी व्यक्ति अपनी श्रद्धाव विश्वास के द्वारा भी कुछ ऐसे कार्य कर लेता है जिनको चमत्कार ही कहा जा सकता है।

बीकानेर के पास क्तरियासर गांव में जसनाथी सम्प्रदाय के सिद्धों का अग्नि-नृत्य एक आइवर्ष में डालने वाला कृत्य है। वहां पर छः-सात फुट लम्बे, बार-पांव फुट बोड़े और दोन्तीन फुट गहरे गड्ढे में जलते हुए मगारे भरे हुए होते है और ये सिद्ध उन पर बहुत ही प्रसन्ता पूर्वक नंगे पांव नृत्य करते है। उन मगारों को हाथ में लेकर उछातते है। अग्नि-नृत्य प्रारम्भ करने से पहले से ही नगाड़ों व मजीरों को बजाया जाता है।

उज्जैन के ताजपुर गाव में भी मार्च, १८८१ में कुछ पुरुष, महिलाएं व बालक अग्नि पर चले थे। इस समय में वहां ढोल बजते रहे थे और पुजारी मन्त्र पढ़ता रहा था। तिमलनाढु में देवी मरीग्रम्मां के आगे भी व्यक्ति आग पर चलते हैं। अग्नि पर चलते हुए ब्यक्तियों के फोटू भी कई बार समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में छप चके है।

सिंगापुर के हिन्दू मन्दिरों में भी कुछ भक्त अक्तूबर, १६८१ में दहकते हुए ग्रंगारो पर चले थे।

्रदहकते हुए ग्रंगारों पर चलने का अद्भुत कृत्य केवल भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी होता हैं।

स्पेन, बलगारिया व फिजी मे रहने वाले कुछ सम्प्रदायो के व्यक्ति आत्म शुद्धि, ब्याधियों के उपचार तथा देवी-प्रकोषी से मुक्ति के लिये अग्नि पर चलते हैं।

रोम (इटली) में भी कुछ व्यक्ति दहकते हुए ग्रगारो पर चला करते थे।

यूनान में आईया एलेनी ग्राम में संन कोस्टेनटाइन और संत हेलन के सम्मान में कई दिन का उत्मव मनाया जाना है। इस उत्भव के श्रतिम दिन कुछ व्यक्ति पर्याप्त समय नक दहकते हुए ग्रगागो पर चलते है।

फिजी डीपो के विनुलेब डीप के आर्दिवामी भी आग पर जलते है। कुछ बैज्ञानिक टम चमस्कार के कारणी का पना लगाने का प्रयस्त कर रहे है परन्तु उन्हे अभी तक इनका कोई बैज्ञानिक कारण नहीं मिल मका।

कुछ व्यक्तियो का कहना है कि यह चमत्कार, श्रदाव विश्वास के बल पर ही होता है।

बीता (मध्य प्रदेश) में मन १६४२ में जन्मे थी राजेन्द्र कुमार जी जैन को शुरू से ही आा में खेलने का शीक है। वे शुरू से ही अगारे हाथ में लेने और मृह में पैट्रोल भर कर आग लगाने का अभ्यास भी करने लगे। इसके साम खह इंगारो पर नाच करने का अभ्यास भी करने लगे। इसके सब पन्द्रह मिनट नक धवकती आग पर नृत्य कर लेते हैं, यह आग चाहे पैट्रोल बहा कर जलाई गयी हो चाहे समारो की हो। नृत्य करते समय वह अपने हाथ उचनते हुए तेल की कडाई में डाल देते हैं। परन्तु उनका कुछ भी नहीं विमहना। श्री राजेन्द्र कुमार जैन अनेको वार ये प्रदर्शन खुले स्थानो पर कर चुके हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन करने से पहने वह णमोकार मन्त्र (जैनकाम का सर्वप्रमुख मन्त्र) का जाप करने हैं और उसमें लीन हो जाते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा विषय गया यह चमकार मन्ने से तीन होने का परिणाम है या उनके अभ्यास का परिणाम। श्री लंका में कोलम्बो से लगभग एक सौ सत्तर मील दूर कटारागामा (Kataragama) नामक एक स्थान है। यहाँ पर म्लंद देवता (Lord Skanda) का मन्दिर है। श्री लंका में इस मन्दिर की बहुन मान्यता है। श्रवाल भन्न वहां जाते हैं और देवना से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के निये प्रार्थना करते हैं। अनेको भन्न अपनी कमर मे घानु के हुक धुम- बबा कर कई कई घन्टे तक लटके रहते हैं। कुछ श्रद्धालु उन हुकों में रस्सी बांघकर स्कंद देवता का रच खीचते है। अद्वर्ध की बान तो यह है कि इस प्रकार घानु के हुक धुम- अपी किसी भी भन्न को घान नही होता न कोई संकामक रोग (Infection) ही होता है। कमर में जिन स्थान पर हुक घ्सेड जाते हैं वह पर केवन छोटे छोटे छेद रह जाते हैं। कुछ अस्त आग पर भो चन्ते हैं कहा पर केवन छोटे छोटे छेत रह जाते हैं। दुछ अस्त आग पर भो चन्ते हैं। किहा जाता है कि स्कंद देवता की हुए व्यक्ति मी पर सर्वा पर मरते हुए व्यक्ति भी फिर से स्वस्य हो जाते हैं, बीधे हुए व्यक्ति मिल को को अदा व विषशास का चमरकार ही कहा जा सकता है। इस प्रकार के कार्यों को श्रदा व विषशास का चमरकार ही कहा जा सकता है।

अभिशष्त वस्तुए

कुछ वस्तुएं अभिशन्त मानी जाती है। वे जिन व्यक्तियो के पास होती है, उनको हानि ही हानि होती रहती है। कई बार तो उन व्यक्तियो की मत्यू भी हो जाती है और परिवार भी नष्ट हो जाते है।

ऐसी ही घारणा "होप डायमन्ड" नामक हीरे के माथ जुडी हुई है। ईमा की चोदहवी या पन्द्रहवी शताब्दी में यह हीरा दक्षिण भाग्न मे कृष्ण नदी के निकटवर्ती क्षेत्र से मिला था। उसके बाद जिस-जिस व्यक्ति के पास यह हीरा रहा उसकी हानि होती रही।

तन्त्र विद्या

कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तन्त्र-मन्त्र के द्वारा रोगों व विषदाओं को दूर करने का दाबा करते हैं। कुछ व्यक्ति यह दाबा करते हैं कि उन्होंने प्रेतों को अपने वडा में कर रक्खा है और वे उनसे अपना मन चाहा कार्य करा सकते हैं।

ऐसा ही एक तान्त्रिक मोहस्मद छंल था। उसका जन्म उदयपुर (राजस्थान) जिले के आमेर तामक कस्बे में सन् १-६८ में हुआ था। अप्रैल १९४६ में वह रेल में बैठा जा रहा था कि टिकट चैकर आ गया। टिकट चैकर ने उससे टिकट विखाने के लिये कहा। उस तानिकने अपना हाथ ऊपर किया और उसके हाथ में रेल का टिकट आ गया। टिकट चैकर ने उस टिकट को पंच भी कर दिया। फिर उस तान्त्रिक ने डिब्बे के अन्दर रैल के टिकटों की बारिश-सी करादी। टिकट-चैकर ने वे सब टिकट भी पंच कर दिये। बोडी देर बाद ही वे सब टिकट गायब हो गये। एक बार उस तान्त्रिक ने एक खोये हुए बालक का पता बतलाया था।

ऐसे भी कई तान्त्रिक देखे गये है जो झून्य में से भोजन की सामग्री फल, मिष्ठान आदि मगवा देते है और अन्य व्यक्ति उनका सेवन भी कर

लेते है।

कुछ ऐसे तान्त्रिक भी होते हैं जो अपनी तन्त्र-विद्या के द्वारा दूसरों की

जान भी ले लेते है। इस किया को मूठ चलाना कहते है।

कुछ तान्त्रिक दूसरे व्यक्तियों को अपने प्रभाव में ने आते है। बे प्रमावित व्यक्ति विलक्ष्ण विवचने हो जाते है और जिस प्रकार तान्त्रिक कहता है बेसा ही मानने लगते है। यदि तान्त्रिक कहता है कि इस समय बहुत उछ है तो उससे प्रभावित हुए व्यक्ति उछ्ड का अनुभव करने लगते है। यदि तान्त्रिक कहता है कि इस समय बहुत गर्मी है तो तान्त्रिक के प्रभाव में आये हुए व्यक्ति गर्मों का अनुभव करने लगते है। घड़ी में चाहे चार बजे हो, किन्तु यदि तान्त्रिक कहता है कि घड़ी में बारह बजे है तो उस तान्त्रिक हो, फ्रिन्तु यदि तान्त्रिक कहता है कि घड़ी में बारह बजे हैं हो उस तान्त्रिक

कुछ तान्त्रिक अपनी इस बक्ति को बुरे कार्यों के लिये भी प्रयोग करते हैं। जैसे तान्त्रिक किसी व्यक्ति को प्रभावित करके उससे दखरे, आभूषण आदि देने के कहता है। वह व्यक्ति उस तान्त्रिक को अपनी दस्तुएं देता रहता है। जब तान्त्रिक उन बस्तुओं को लेकर दूर चला जाता है, तब बह व्यक्ति। उस तान्त्रिक के प्रभाव से मुक्त हो पाता है। इसी प्रकार तान्त्रिक किसी दुकान पर जाते है और दुकानदार के देखते देखते ही दुकान से सामान ले जाते हैं। परन्तु दुकानदार उन्हें ऐसा करने हुए गुमसुम सा बैटा देखता रहता है, न तो वह कुछ बोल ही पाता है, न उनको रोक ही पाता है। जब कान्त्रिक सामान लेकर दूर चला जाता है तब दुकानदार वो सुघ आती है। ऐसी घटनाए समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती है।

एक बार एक नान्त्रिक ने एक व्यक्ति के बीह पर दृष्टि गड़ाई जिससे उसकी बीह को पलाधात हो गया। इतना ही नहीं उस तान्त्रिक ने केवल अपनी दृष्टि के बल पर ही उस बाह को रस्सी को तरह मरोड दिया। उस बाह के इलाज के निये डाक्टरों को बुलाया गया और जब डाक्टर उसकी बाह को सीधा करने का प्रयत्न करने लगे तो तान्त्रिक की दृष्टि से उनके बीहा को एक सम के उस तिन्त्रिक ने अपनी दृष्टि के बल से ही उस बाह को एक सर ठीक कर दिया। इन घटनाओं को चाहे तन्त्र का चमत्कार कहले चाहे सम्मोहन विद्या का, चाहे तान्त्रिक की इच्छा शक्ति का।

कुछ तान्त्रिक यह दावा करते हैं कि वे रोगों को दूर कर सकते है, तथा अनिष्ट ग्रहों के प्रभावों को भी दूर कर सकते है। कुछ तान्त्रिक प्रेत-वाघा दर करने का भी दावा करते है।

भरठ जनपद के स्वामी बालचन्द्रानन्द नामक सत अपनी सिद्धियों व समलारों के लिये बहुत प्रसिद्ध रहें हैं। एक बार वे एक नाई से हुआ मत सनवा रहे थे। नाई उनकी एक तरफ़ की दाढ़ी के बाल साफ़ कर चुका था कि उसको बहुत जीर से रोना आ गया। उन सत ने उस नाई से रोने का कारण पूछा तो वह बोला कि उसका एक मात्र पुत्र बहुत दिनों से घर से लापता है। इस समय उसी की याद आ जाने से रोना आ गया। वे सत उसी समय वहा से उठकर दुकान में बनी एक कोठरी में चले गये और कुछ क्षणों में वाधिस आकर बोले, "वू चिन्ता न कर, तेरा बेटा आज रात को ही बापिस आ जायेगा।" और वास्तव में उस नाई का बेटा उसी रात को घर वाधिस आ गया। लड़कें ने बतलाया कि आज दिन में एक साधु ने, जिनकी दाड़ी के आघे बाल साफ थे, मुके रेल का टिकट देकर घर औटने को कहा था।

संत देवरहा बाबा भी अपनी सिद्धियों के लिए प्रशिद्ध है। एक बार के स्वरूप के तट पर ठहरे हुए ये, तब सारन (बिहार) जिले के गुटनी पुलिस थाने के सब-इंसपेक्टर श्री सत्यनारायण सिंह सपरिवार जनके दर्शन के लिये आये। जब वे वापिस जाने लगे तो सत ने उनसे मज़ाक में पूछा, "बच्चा, क्या तेरी पिस्तील ठीक है?" सब इस्पेक्टर के हा कहने पर सत ने उनसे गोलिया छोइकर दिखलाने को कहा। सब इस्पेक्टर ने स्थितील का थोड़ा दवाया परन्तु गोलियां नहीं छूटो। सत ने फिर कहा, "अरा अब गोली छोड़ा।" तब परन्तु गोलियां नहीं छूटो। सत ने फिर कहा, "अरा अब गोली छोड़ा।" तब पिस्तील का थोड़ा दवाता परन्तु गोलियां नहीं छूटो। सत ने फिर कहा, "अरा अब गोली छोड़ा।" तब पिस्तील का थोड़ा दवाता परन्तु गोलियां नहीं छूटो। सत ने फिर कहा, "अरा अब गोली छोड़ा।" तब पिस्तील का थोड़ा दवाते ही गोली छुट गयी। इस चमत्कार को देख-कर सब आद्वर्य चिकित रह गये। अब भी (सन् १९८३ में) बढ़े-बड़े राजनीतिज व सत्ताधारी तथा बुद्धिजीश उनका आधीर्वाद लेने के लिये उनके पास जाते रहते हैं।

सन १६८३ के आरम्भ के महीनों में कुछ समाचार पत्रो व पत्रिकाओं में एक चित्र छपा था। इस चित्र में एक प्रदेश के मुख्यमत्री इन सत का पैर अपने सिर पर रखना कर उनका आशीर्षाद प्राप्त कर रहे थे।

राजस्थान के भोपे

राजस्थान के मोपे भी चमत्कारी उपचार करने का दावा करते है। वे सर्प-दंश का इलाज भी करते है। उनमें कुछ स्थाने भी होते है जो मारण व वशीकरण तथा अपने विपक्षी को अन्य प्रकार से हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। वे विपक्षी के स्थाने के द्वारा की गयी चोट से अपने पक्ष की रक्षा भी करते हैं। जब उन्ने अवने मान्य देवताओं व देवियो (शिव, भैरव, भवानी, काली, हनुमान, पावजी, तेजाजी, गोगाजी, रामदेव आदि) की छाया आ जाती है तो वे आवेश में आ जाने हैं उस समय वे अपने शरीर पर कांटे-दार चावुकों से प्रहार करते हैं जिससे उनका शरीर लहुसुहान हो जाने पर भी उनका पीड़ा नहीं हानी। वे अपनी जीम केंद्र कते हैं। अपनी आसे केंद्र कते हैं। अपनी आसे केंद्र कते हैं।

परकाया प्रवेश

कई तान्त्रिक य योगी जब बूढे हो जाते है तो अपनी आत्मा को किसी अन्य युवा व्यक्ति के मृत शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं और फिर से युवा हो जाते हैं।

जगदगुरु शकराजार्य के सम्बन्ध में तो यह तथ्य प्रसिद्ध है कि उन्होंने अपनी आत्मा एक मृत राजा के घरीर में प्रविष्ट कराई थीं और पर्याप्त समय तक उत्त राजा के रूप में रहे थे। जितने समय तक उत्त के अग्राप्त उत्त राजा के रूप में रहे थे। जितने समय तक उत्त के अग्राप्त उत्त हारीर राजा के घरीर में रही, उतने समय तक उत्त के आदेश के अग्राप्त उत्तक हारीर सुरक्षित न्या था। जिस कार्य के लिये उन्होंने अपनी आत्मा राजा के मृत हारीर में प्रविष्ट कराई थी, जब वह कार्य पूरा हो गया तो उनकी आत्मा अपने शरीर में प्रविष्ट कराई थी, जब वह कार्य पूरा हो गया तो उनकी आत्मा अपने शरीर में वार्षिस आ गयी थी।

वर्तमान में भी ऐसी कुछ घटनाये प्रकाश में आई है।

थी एल० पी० फंटेल भारतीय करान के भूतपूर्वे प्रधान सेनापित रहे हैं। उन्होंने सन् १६ ६६ के आस-पास को एक घटना का वर्णन किया है। वे आसान वर्ग की सीना पर एक नदी के किनारे कुछ अन्य सीनक अधिकार्यों के साथ एक सीनक योजना बनाने में लगे थे, तभी उन्होंने नदी में एक बढ़े व्यक्ति को एक युवा व्यक्ति के मृत शरीर के साथ देखा। बृद्धा व्यक्ति उस मृत देह को नदी से बाहर खीच कर ले आया और पेड़ो के एक भृत्मुट के पीछे ले गया। कुछ समय परचात वह मृत व्यक्ति कता हुआ दिखाई दिया। उस व्यक्ति के से पह समय परचात वह मृत व्यक्ति करात हुआ दिखाई विया। उस व्यक्ति के पित के सिकार के साथ देखा से अपनी का साथ के हारा उसने अपनी का मां ले अपने बढ़े शरीर से निकास कर उस युवा व्यक्ति के मृत शरीर के प्रकार करा दिया है। जाच करने पर बढ़े व्यक्ति का शव पेड़ो के भूर-वृद्ध के पीछे पड़ा मिला।

ें ऐसी ही एक घटना सन् १९३६ में माडलगढ़ राजस्थान के पास रिथत गुप्तेदवर महादेव के मन्दिर में हुई थी । उस मन्दिर के पास नित्यानन्द घोष नाम के एक योगी एक कुटिया में रहते थे। वह योगी बहुत वृद्ध हो गये थे। तब उन्होंने अपने एक भवन की सहायता है अपनी आत्मा एक मुसलनान जुलाहे के मृत झरीर में प्रविष्ट कराई थी। उसके पश्चात वह योगी उस स्थात से पत्ने गये। उसके बारह वर्ष के बाद वह योगी उस भक्त को उज्जैन के कर्द्ध-कूम्म के मेने में मिले थे।

इसी प्रकार की एक घटना का पता जम्मू नगर से ,भी लगा है। वहां भी एक वृद्ध योगी ने अपनी आत्मा एक मृत युवक के शरीर मे प्रविष्ट कराई थी।

कहा जाता है कि हिमालय पर्वत तर बहुत से योगी रहते ह जिनकी आयु संकड़ो वर्षों की है। सभव है कि वे योगी अपने शरीर के अधिक बुद्ध हो जाने पर किसी कम आयु के शरीर में अपनी आरमा प्रविच्य करा लेते हो। और इस प्रकार उनकी आयु संकड़ों वर्षों की हो गयी हो।

कुछ जादूगर भी बहुत ही आश्चर्यजनक खेल दिखलाते है। वे अपने हाय पैर अंथबाकर सान्द्रक में बन्द हो जाते हैं, उस सम्द्रक का मजबूती से बन्द करके नदी या समुद्र में करना देते हैं। सन्द्रक को पानों में अलने के एक दो मिनट के बाद ही वे सन्द्रक से बाहर निकल काते है। वे किसी व्यक्ति को हवा में भूता देते हैं, हवा में से मनचाही बस्तु पैदा कर देते है। वे आखो पर मोटी-मोटी पड्डिया बाधकर भरे हुए बाजारों में मोटर-साइकिल चला तेते हैं। दनमें से कुछ केल हाथ की समाई के होते है जो निरन्तर अभ्यास करते रहते से अतो हैं। कुछ खेला विशेष प्रकार के बने हुए उपकरणों के प्रयोग से विशे जाते हैं। कुछ खेलों में समाहित का प्रयोग भी किया जाता है, जिसके प्रभाव से दर्शक जादूगर के प्रभाव में आ जाते हैं और जैसा-जैसा जादार कहता है उसके कहें अनुसार ही मानते जाते हैं।

कुछ वर्ष पहले दिल्ली से प्रकाशित होने वाले "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" भे "उड़ते सत्यासी" शीर्षक से एक लेक्साशा प्रकाशित हुई थी जिससे नेपाल के पहाड़ों से रहने बाले योगियो व तान्त्रिकों की सिद्धियों का बहुत ही विसमयजनक वर्णन किया गया था।

दिल्ली से प्रकाशित होने नाली मासिक पत्रिका "कादम्बनी" के नवमबर १६८२, नवमबर १६८२ व दिसम्बर १६८२ में तन्त्र विशेषाक प्रका-शित हुए है। इन विशेषाकों में भी तान्त्रिको व योगियों की शिद्धयों का आस्पर्यजनक वर्णन दिया हुआ है। इस पत्रिका के नवम्बर १६८२ के अंक में भी कुछ ऐसे ही तथ्य दिये हुए है। "साप्ताहिक हिन्दुस्तान" के १४ जनवरी १६८४ के अंक में भी कुछ ऐसे ही तथ्य दिये हुए है।

प्रेतात्माएं

कुछ व्यक्ति प्रेतो के अस्तित्व को नहीं मानते। वे इन प्रेतों को निर्वल हृदय वाले व्यक्तियों का वहम मानते हैं। इसके विपरीत बहुत से विश्वसनीय व प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने अनुभवों के आधार पर प्रेतारमाओं के अस्तित्व की पुष्टि की है। भारतवर्ष में ही नहीं परिचय के विकसित देशों में भी अधिकांध व्यक्ति प्रेतों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं।

कुछ ब्यक्तियो का ऐसा विश्वास है कि अमेरिका के राष्ट्रपति भवन (White House) में प्रेत घूमते रहते हैं। ये प्रेत भूतपूर्व राष्ट्रपतियो व जनकी पत्लियों के हैं। राष्ट्रपति भवन से सम्बन्धित अनेक व्यक्तियों तथा वहाँ पर ठहरने वालं कुछ अतिथियों का कहाना है कि उन्होंने राष्ट्रपति अब्राहम लिकन के प्रेत को देवा है। राष्ट्रपति मेडिसन और राष्ट्रपति एक्सम की पत्लियों के प्रेत ने भी राष्ट्रपति भवन में देखे गये हैं।

लदन में "धियेटर रायल" नामक एक थियेटर है। कहा जाता है कि बहा पर प्रेत आते रहते हैं और अनेको व्यक्तियों ने उन प्रेतों का देखा भी है।

इगलैंड के अनेको प्राचीन महलों विकलो मे भी प्रेत घूमते देखे गये हैं।

े कराची (पाकिस्तान) का वह भूमिखड जिस पर अमरीकी दूतावास बनाया गया है श्रापग्रस्त कहा जाता है।

इस भूमिलड में किसी पीर की पुरानी कब है जिसकी देखभाल एक फकीर करता था। सन १६१४ के लगभग धह भूमिलड सोहराब जी रुस्तम जो पोटवाला नाम के एक सज्जन ने अपना भवन बनवाने के लिए सरीदा था। उस फ़कीर ने सोहराब जी को उस भूमिलख्ड पर अपना भवन बनवाने के लिये मना किया, परन्तु सोहराब जी ने कोई ष्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में सोहराब जी और उसके तीनो पुत्रों के मृत्यु हो गयी। इसके परचाल यह भूमिलड जिस-जिस व्यक्ति के पास रहा, ज्य सब की विचित्र परिस्थितयों में मृत्यु हो गयी। सन १६४५ में अमेरिकी सरकार ने अपना दूतावास बनाने के लिये यह भूमिलड खरीटा। दूतावास के बनकर तैय्यार होने पर सन १९६१ में अमरीकी उपराज्यित श्री लक्त जोनसन दुतावास का उद्धादन करने आये, तो बहा पर उन्हें अजीव-अजीव वाते सुनाई व दिलाई दी। अन्य अमरीकियों ने भी उन्हें बतलाया कि रात को अजीव-अजीव आकृति वाले प्रेत दूतावास की छत पर घूमते देखें

ऐसी भी घटनाएं प्रकाश में आई है जब प्रेतो ने अपने पिछले मनुष्य जन्म के समय के मित्रो व सम्बन्धियों की सहायता की है और उनका अहित करने वाले व्यक्तियों को कष्ट भी दिया है। ऐसा वे किसी न किसी माध्यम के ढारा ही करते है। बर्बात वे किसी व्यक्ति के शरीर पर अधिकार कर लेते है और वह व्यक्ति(माध्यम)उस प्रेत की इच्छानुसार कार्य करने लगता है।

इस सम्बन्ध में इटली के भूतपूर्व तानाशाह मुसोलिनी की बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि मुसोलिनी की अरवों रुपये की बहुमूल्य सम्पत्ति का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। जिन-जिन व्यक्तियों ने सुशीलिनी की पकड़वाने में भाग लिया तथा जिन-जिन व्यक्तियों ने उसकी सम्मत्ति को स्वोजने का प्रयत्न किया वे सभी रहस्यपूर्ण डंग से मृत पार्य गये।

दिल्ली से प्रकाशित होने वाले दैनिक ''साध्य टाइम्स'' के १० मार्च १६६० के श्रक में एक समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसका सारांश इस प्रकार है .—

नागपुर मे तीन भाई रहते थे। उन्होंने एक उद्योग प्रारम्भ किया। बिचले भाई की योग्यता के कारण वह उद्योग निरन्तर प्रगति करता रहा। कछ समय के पश्चात बड़े भाई ने अपना अलग उद्योग स्थापित कर लिया. ले किन उसे सफलता नहीं मिली। अपने उद्योग में हानि उठाकर बडे भाई ने फिर से पराने उद्योग में हिस्सेदार के रूप मे आना चाहा, जिसके कारण बड़े भाई और विचले भाई में मनोमालिन्य हो गया। अचानक विचले भाई की मत्य हो गयी। बड़ा भाई इस परिस्थित से लाभ उठाने का प्रयत्न करने लगा। विचले भाई की मृत्यु के कुछ दिन पश्चात, उसके प्रेत ने छोटे भाई की पत्नी के शरीर में प्रवेश किया। छोटे भाई की पत्नी ने मत भाई के समान कड़कती हुई आवाज मे चैंक बुक मागी। चेंक बुक मिलन पर उसन मत भाई के हस्तलेख में चंक में उतने उपयोलखे जितने बंक में जमा थे और मृत भाई के ही हस्ताक्षर किये। बेकसे यह चैकपास भी हागया। एक बार फिर बिचल भाई के प्रेत ने छोटे भाई के शरीर में प्रवेश किया और चेतावनी दी कि अगर बडे भाई ने उद्योग की हिस्सदारी के लिय अपना नाज।यज दावा नहीं छोड़ा तो बड़े भाई और उसके बच्चों को उसका द्रव्यरिणाम भगतना पडेगा। इस चेतावनी के क्षण भर बाद ही बडा भाई और उसके बच्चे पीड़ा से तड़पने लगे। जब उन्होने दावा छोड़ने का बचन दिया तभी उनको पीड़ा से मुक्ति मिली।

एक बार फिर बिचले भाई के प्रेत ने छोटी बहू के माध्यम से ही बड़े भाई से कहा कि जब तक उसका हिस्सा उसकी पत्नी को नहीं दिया जायेगा, तब तक वह बड़े भाई को चैन से नहीं बेटने देगा और कहा कि ग्रांट उसने उसकी पत्नी को तंग किया तो बहु उसके अधिकारों की रक्षा के लिये सर्देश तत्वर रहेगा। बिचली बहू को अपने मृत पति का कानूनी वारिस बनादेने के बाद वह प्रेत फिर नहीं आया।

अने को बार ऐसा भी होना है कि कुछ प्रेत अपने पिछले जन्मों के शावुओं को शारीरिक करट देते हैं तथा उनको रोगी कर देते हैं। इसी प्रवार कि ी परिचार के कपड़ों में रहस्यपूर्ण हैं गसे आग लगने, किसी मकान पर प्रवर फर्क जाने, किसी मकान की वन्युओं के अरत-व्यस्त हो जाने तथा दसी प्रकार के अन्य उपद्रव होने की घटनाएं भी हम यदा-कदा समाचार पत्रों में पढ़ते व मुनते रहते हैं। कुछ ऐसे स्थाने, पीर, फकीर, तान्त्रिक आदि ही जो इन उपद्रवा को शान्त करने का दावा करते है। कभी-कभी ऐसे व्यक्तियों के हारा ऐसे उपद्रव शान्त हिंह एं भी देखें जाते हैं।

अनेका वार ऐसा भी देखा गया है कि कोई प्रेत किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवंग कर जाता है। उस समय वह व्यक्ति आवोब में आ जाता है। ऐसी अवस्था में वह व्यक्ति वध्य प्रेत के पिछले जन्म वाले व्यक्ति की तरह ही बोलने लगता है। उतके हाब-भाव, उसकी आवाज उस प्रेत के पिछले जन्म वाले व्यक्ति के समान ही हो जाते है। जितनी देर तक प्रेत उस व्यक्ति के शरीर में रहता है वह आवेशित व्यक्ति अपने असली व्यक्तित्व में नहीं रहता है। कभा-कभो तो यह अवधि पर्याप्त लम्बी, कई-कई महीनो तक की हो जाती है।

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बालाजी नामक एक स्थान है। यह स्थान बादीकुई स्टेबन से लगभग बीस-पच्चीस किलोमीटर दूर है। बहु। पर कुछ मन्दिर बने हुए है। बहु। पर प्रेतों से पीड़ित व्यक्तियों को लाया जाता है। बहु। पर कुछ व्यक्तियों को इन प्रेतों के उपद्रव से मुक्त होते हुए भी देखा जाता है।

भारत के एक मुर्मासुद्ध हिम्दी कांव की पत्नी बहुत समय से कैसर के असाध्य राग से पीड़त थी। उन किंव के एक परम मित्र से जिनको किंव की पत्नी भी बहुत मानती थी। मृत्यु तो अवस्यस्थानी ही थी। मृत्यु से पहले बहु अपने पत्नि के मित्र से मिनना चाहती थीं। परन्तु किसी कारण-वश की के मित्र से मिनना चाहती थीं। परन्तु किसी कारण-वश की के मित्र को किंव कि मिन की पत्नी ना नियन हुआ उसी दिन रात्रि में किंव के मित्र को किंव की पत्नी दिखलाई दी। उन महिला के प्रेत ने कींव के मित्र से कहा "तुम नहीं आये, हम जात रहे, सोचा गुमसं मिनत जाई।" मित्र को उस समय तक उनकी मृत्यु की सबर रहीं थीं।

उन कवि ने अपनी पत्नी की मृत्यु के परचात् उनका श्राद्ध आदि कुछ नहीं किया था। कुछ समय के परचात् उनकी पत्नी के प्रेत ने प्तानचर के माध्यम से कवि के सिम से कहत्ववाया ''मैं वर्षों से बहुत भूखी हूं।'' यह सदेश मिनने के परचात उन किन ने विधिनेवयान पूर्वक श्राद्ध आदि किया। उसके परचात् उस ग्रेत ने कोई संदेश नहीं दिया।

सन् १६७२ की फ़रवरी की बात है। उन कि के उन्हीं परम मित्र की कन्या का विवाह था। कि के कोई पुत्री नहीं थी। वे उन कन्या को ही अपनी पुत्री के समान मानते थे। किसी आवस्य कार्य-वश वे विवाह में सिमालिन नहीं हो सकते थे। उन्होंने अपने न आने की सुचना मित्र को भी दे दी थी। विवाह के दिन से पहली रात को कि को उनकी छत्तीस वर्ष पहले मृन पत्नी दिल्लाई दी। पत्नी ने उनसे कहा "कल तुम्हारे परम मित्र की पुत्री का विवाह है और सुम यहा पड़े ही। तुम्हे तो वहा उनके साथ होना चाहिए था।" अपनी मृत पत्नी स यह सन्देश मिलने के पश्चात बहु कांव तुरन्त ही वायुवान से अपने मित्र के यहाँ गए और ठीक समय पर पहुन कर उन्होंने सारे सस्कार अपने हाथों से कराये।

कई बार मरणासन्न व्यक्तियों को प्रतदिलाई देते है। उस समय वे कहते हैं कि अमूक व्यक्ति मुफ्त बुला रहा है।

२८ जौलाई १६८० को उत्तर प्रदेश के किशन थाना के तरेपुरा गाव के पास पुलिस व डाकुओ की बीच हुई मुठभेड़ में दर्शन सिंह यादव नामक एक डाकु मारा गया था।

अर्थल-मई १९८३ में दर्शन सिह यादव का प्रेतरात को अपनी विधवा पत्नी के पास आता था और एक पीढी पर बेंठकर उससे सुख-दुख की बात करता था। वह प्रेत डाकू के भेष में ही होता था और उसकी आवाज और तौर तरोके बिलकुल दर्शन सिह यादव की तरह ही होते थे। गाव के लोगों ने इस बात की छानबीन की और इसको सत्य पाया।

पश्चिमी देशों के कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने प्रेतों की आवाज टेप-रिकार्ड में टेप की है और प्रेतों के फ़ोट भी लिए है।

जरमनी के एक वैज्ञानिक का तो यहा तक कहना है कि उसने कुछ दिवगत प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रतों की आवाज रिकाई की है और वे आवाजे उनकी असली आवाजों (जिस समय वे जीवित थे) के समान ही है।

प्रेतो की बारात

राम गगा के पुल को पार करकेमचुँलानामकस्थान आ ताहै। मर्चला केआ गेपहाड़ी इलाका आता है। लगभग दो घन्टेकी बस अतीत में घटी घटनाओं का वर्तमान में दिखाई देना

कभी-कभी ऐसा होता है कि भूतकाल में घटी घटनाओं के दृष्य वर्त-मान में विलाई दे जाते हैं और भूतकाल में बोली हुई आवाजे भी वर्तमान में मुनाई दे जाती है। ये दृश्य व आवाजे किसी एक आदमी को ही या केवल उस आदमी को ही जिसकी उपस्थिति में ये घटनाए घटी हो दिखलाई व मुनाई नहीं देती, आंध्यु ये दृष्य व आवाजे उन अनेक व्यक्तियों ने देखी व मुनाई नहीं देती, आंध्यु ये दृष्य व आवाजे उन अनेक व्यक्तियों ने देखी व मुनी है जो वास्तविक घटनाओं के समय पैदा भी नहीं हुए थे।

१६ फरवरी १७४८ को लेडी जबबोड' नामक तीन मस्तूलो बाला एक जहाज केट (इगलेड) के पूर्वो तट से आठ किलोमीटर दूर एक रेतीके टापू से टकराकर डूब गया था। यह घटना सन् १८४८, सन् १८६८ और सन् १८४८ में बिजकुल ज्यो का त्यो दिखलाई दी।

५२ अक्तूबर १६२४ को एज हिल (नार्यपटन शायर, इंगलंड) में एक भीषण युद्ध लड़ा गया था। लगभग तीन सौ साल बाद इस युद्ध के दृश्य को बहुत से व्यक्तियो ने देखा।

बहुत से वैज्ञानिको ने इस तथ्य की पुष्टिकी है। परन्तु वैज्ञानिक अभी तक इस प्रकार की घटनाओं का कोई कारण नहीं बतासके। कुछ व्यक्ति यह कहते हैं कि किन्हीं लेखकों ने अपनी मृत्यु के बाद माध्यमों के द्वारा अपनी अधूरी रचनाएं पूरी करायी हैं। इस सम्बन्ध में सास्ये डिकेंस को नाम लिया जाता है। जब चात्से डिकेंस की मृत्यु हुई जस समय वे एक उपन्यास "दू मिन्द्री आफ एडविनहूड" लिख रहे वे। मृत्यु के कारण उनका यह उपन्यास अधूरा ही रह गया था। श्री टी पी जैम्स नामक एक माध्यम के द्वारा यह उपन्यास पूरा हुआ। टी. पी जैम्स एक अधिकार में की निक से।

इसी प्रकार सन् १९१३ के लगभग अमरीका की एक साधारण पढी जिसी महिला श्रीमती कुराँन ने कई उपन्यास व कविताएं जिसी। श्रीमती कुराँन का कहना था कि "पेवॉस वर्ष" नामक व्यक्ति के प्रेत ने मुक्त से ये रचनाएं ति विश्व है। इन रचनाओं में १७वी शताब्दी के इगलैंड का सविस्तार विवाश किया था जब कि श्रीमती कुराँन को उस समय के इंगलैंड के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञान नहीं था।

इंगलंड के नगर ग्ल्सेस्टर में रहने वानी पैट्रिशीया नामक महिला का कहना है कि जाजें बनोडें शा का प्रेत उससे कहानिया, उपन्यास तथा नाटक तिबताता है। पेट्रिशीया की शैनी और बनोडें शा की शैनी में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता।

हिन्दी उपन्यासकार श्रीयुत रानू का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। उनकी पत्नी श्रीमती सरला का कहना है कि शाम को उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि रानू अपनी कुर्ती पर बैठ कर उसे लिखने के लिए बूता रहे हैं और वे आवेश की इनी अवस्था में कुर्ती पर बैठ कर लिखने काराती है।

श्रीमती बीजरत न्यूयार्क की निवासिनी थीं। सन् १६३६ में वे चित्र-कार बनने की आकाँका लेकर पेरिस आई थी। परन्तु वे सफल नही हो सकी। इसी निराया की अवस्था में एक रात उन्हें ऐसा लगा कि कोई अजात प्रमित उन्हें फिक्फोड रही है। वह सोते हुए ही अपने स्टुडियो की ओर क्ल पढ़ीं। स्टुडियो में आकर उन्होंने अंधेरे में ही कागज पर बुश चलाना शुरू कर दिया। कुछ देर इस प्रकार बुश चला कर वह बिस्तर पर आकर सो गयी। सबेरे उन्होंने देखा कि कागज पर एक बहुत ही मुन्दर चित्र बना हुआ है। ऐसा कई बार हुआ जिससे उनके आइवर्य का ठिकाना न रहा। तभी उनको एक ऐसी महिला का पता चला जो किसी वस्तु को छूकर ब देखकर उस बस्तु के सम्बन्ध में अनजानी बातें बना सकती थी। श्रीमती बीजरस को उस स्त्री के द्वारा पता चला कि ये चित्र स्पेन के चित्रकार गोया के भ्रत ने उसके माध्यम से बनाये हैं। इंगलंड को राजधानी लन्दन में रहने वाली श्रीमती रोजमेरी बाउन का कहना है कि उनको बहुन से मृत संगीतकारो की आरमाएं संगीत सिखाती है। श्रीमती रोजमेरी बाउन ने सैकडों संगीत-धृने तैयार की हैं जो एक अति कुशल सगीनकार के लिए भी बहुत कठिन है।

प्रेतों द्वारा उपनार

थी सी इटल नेडवीटर ने दो पुस्तकों लिखी है, "दी इन[अजिबल द्दैल्पर" तथा "दी अदर साइड आफ डैथ ।" इन पुस्तको में उन्हो न बताया है कि कछ मत डाक्टर, जो अपने मनुष्य जीवन में विशेष दयाल व परोप-कारी रहे थे, किन्ही जीवित व्यक्तियों के माध्यम से रोगियों का उपचार करते है। ये माध्यम भी दयालु व परोपकारी ही होते है। ऐसे ही व्यक्ति इंगलैंड के श्री हैरी एडवर्ड थे। वे रोगी पर अपने मन को केन्द्रित करके रोगी के नीरोग होने की कामना करने थे। वह रोगी के सामने रहने व सामने न रहने पर दोनो ही दशा में उपचार करने थे। उनका जन्म २६ मई १६६३ को हआ था। ४२ वर्षकी आयुमे उन्होने इस प्रकार का उपचार करना शरू किया। ४१ वर्षतक उन्होंने विश्वभर के लाखो रोगियो को जटिल में जटिल तथा अमाध्य रोगों से मुक्त किया । ६ दिसम्बर १६७६ को = ३ वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। भारत में भी बहुत से रोगियों को जनके उपचार से स्वास्थ्य-लाभ हुआ है। उनकी मृत्यू के पश्चान अभी भी इस पहित से रोगियों का उपचार हो रहा है। उनकी सस्था का पता है Mr Ray Braich, The Harry Edward Sanctuary, Burrow Lea Shere Guilford, Surrey, England

भारत में भी डा॰ रामाकान कैती, (वम्बई होसपिटल, न्यू मैरीन लाइन्स, बम्बई -२०) इसी पद्धति में उपचार करते हैं। उनके द्वारा भी हजारी व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ कर चके हैं।

इनके अनिरिक्त भारत में कुछ अन्य व्यक्तिभीरोगियों को इसी प्रकार स्वास्थ्य लाभ करा रहे हैं।

पश्चिमी बगाल के कामदेवपुर नामक गाव में सूर्यमंती नामक एक वृद्ध व्यक्ति है। उस पर प्रत्येक मगल व शनिवार को पीर गोराचन्द्र का प्रत आना है। उस समय नह वृद रोगियों को उनके रोगो के उपचार के लिए औषधि बतलाना है। टम प्रकार से श्रेनक असाध्य रोगी ठीक हुए है। अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति भी उस स्थान पर हो आये है और वे इस बात को ठीक बतलाने है।

त्रभा मण्डल

प्राचीन काल के विचारकों का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रमा-मण्डल होता है। यह प्रभा-मण्डल नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। प्राचीन काल से ही कलाकार देवी-देवताओं की मूर्तियों व चित्रों के सिर के पीछे प्रभा-मण्डल कराते रहे है। आचुनिक विचारों के बहुन में व्यक्ति प्रभा-मण्डल के अस्तित्व को केवल कल्या ही मानने हैं। परन्तु गवर्नमेन्ट जनरक हस्पताल, मदरास के Institute of Neorology के डाक्टर पी॰ नरेन्द्रम और उनके सायियों ने प्रभा-मण्डल के अस्तित्व को प्रमाणिन कर दिया है। उन्होंने एक उपकरण बनाया है जिससे प्रभा-मण्डल का चित्र उतारा जा सकता है। उन्होंने इसके KIRLIAN PHOTOGRAPHY का नाम दिया है। उन्होंने इसके पहले भी मन् १६३४ के आस-पास रूम के Kirlian Brothers ने भी इस दिशा में प्रयत्न किया था। उसके पहचान सन् १९४० में मन्त थोमस हस्पताल, लन्दन के Shri W- J Kilner ने भी इस दिशा में प्रयत्न विश्व थे।

मदरास के डा॰ पी॰ नरेन्द्रन ने जो उपकरण बनाया है उससे प्रभा-मण्डल का चित्र लेने में तीन मिनट का समय लगता है और केवल २० पैसे व्यय आता है। बे अभी तक प्रंमुलियों के छोरों (Fingertips) के प्रभा-मण्डल के चित्र लेने में सफल हुए है। परन्तु उनका विश्वास है कि वे होझि ही सारे शरीर के प्रभा-मण्डल के चित्र लेने में सफल हो जायेंगे। अपने अध्ययन से वे निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचे हैं—

प्रत्येक व्यक्ति का तथा प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना प्रभा-मण्डल होता है। ये प्रभा-मण्डल बिलकुल भिन्न-भिन्न होते हैं। स्वस्य व रोगी, जीवित व मृत व्यक्तियो के प्रभा-मण्डलों में बहुन अन्तर होता है। ये प्रभा-मण्डल लाल, हरे, पीले, नीले, गहरे नीले रंग के होते हैं। इर प्रभा-मण्डलों को देखकर यह बताया जा सकता है कि प्रभा-मण्डल का चित्र केते समय उस व्यक्ति की मन-स्थित कैसी थी, अर्थात् वह कोघित था या शान्त-चित्त । प्रभा-मण्डल के चित्र को देखकर यह भी बताया जा सकता है कि उस व्यक्ति को क्या रोग है, और भविष्य में क्या रोग होने की सम्भावना है। एक बार एक साथु के प्रभा-मण्डल का वित्र निया यया। उस साथु का प्रभा-मण्डल वहत ही चमकदार, गहरा व सुन्दर था।

हम एक तथ्य और स्पष्ट कर दे। हमने उस अध्याय में तात्त्रिको की विशेष शक्तियों का उल्लेख किया है। कुछ तात्त्रिक अपने को बहुत्र अधिक शक्ति-सम्पन्न कहते है। वे दूसरो की भलाई करने, उनके रोग दूर करने, उनके विगड़े कामों को बनाने, उनके अनिष्ट प्रहों के प्रभावों को दूर करने, उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करने, तथा उनके शत्रुओं को हानि पहुंचाने आदिका दावा करते हैं। कभी-कभी उनके ये दावे सत्य होते हुए भी देखे जाते हैं।

परन्तुहमारातो यही दृढ विश्वास है कि किसी भी व्यक्ति को जो भी सुख व दुख, सफलता व असफलता, लाभ व हानि मिलते हैं, वे उनके अपने ही अच्छे व बरे भाग्य के फलस्वरूप ही मिलते है। इन तान्त्रिकों द्वारा किये हए अनुष्ठान आदि तो केवल निमित्त मात्र ही होते है। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में द स मिलना है तो वह इन तान्त्रिकों से लाख अनुष्ठान व पूजा आदि कराले, उसे दुःख अवश्य ही मिलेगा। यदि इन तान्त्रिकों में बास्तव में ही इतनी शक्ति होती कि वे जिसका चाहें बुरा करदे और जिसका चाहे भला कर दें तो यह पृथ्वी आज की पृथ्वी से बिल्कुल ही भिन्त हुई होती। यहापर तो इन तान्त्रिकों का ही राज्य होता। सत्ताधारी और घन-वान व्यक्ति इन तान्त्रिको के बल पर सदैव सत्ताधारी और धनवान ही बने रहते । परन्तु ऐसा कभी नहीं होता । इन सत्ताघारियों और धनवानों के डारा इन तान्त्रिकों के माध्यम से नित प्रति यज्ञ, हवन व अनुष्ठान कराये जाते है फिर भी इन व्यक्तियों को कभी-कभी ही सफलता मिलती है। (बास्तव में मफलता तभी मिलती है जब उनका भाग्य अच्छा होता है।) इन तान्त्रिकों के द्वारा इन मत्ताधारियों व धनवानों के पक्ष में अनुष्ठान व पूजा आदि कराये जाने पर भी सत्ताधारियों को पदच्युत होते हुए और घनवानों को निर्धन होते हुए भी देखा जाता है। तथ्य तो यह है कि अधिकाश तान्त्रिक पैसा कमाने के लिए ही दूसरों के लिये अनुष्ठान, व पूजा आदि करते है तथा जनको गण्डे व नावीज आदि बना कर देते है।

इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों का यह विश्वास होता है कि अमुक मिन्दर मिन्दर में जाने से, अमुक मन्त्र के अमुक मस्या में जपने से व्यक्तियों की मनोकामनाये पूरी हो जाता तो जितने व्यक्ति में अपने में मिन्दर में ही ऐसा हो जाता तो जितने व्यक्ति में अपने निक्पित मिन्दर मिन्दर के स्थानो पर जाते हैं तथा मन्त्रों का जाप करते हैं, उन सभी व्यक्तियों की मनो-कामनाए पूरी हो गयी होती। परन्तु ऐसा भी कभी नहीं होता। लाखों व्यक्ति इन स्थानो पर जाते हैं, परन्तु मनोकामनाएं तो पिने चुने व्यक्तियों की ही पूरी होती है। यहा भी वहीं बात है कि जिनका भाष्य बच्छा होता है केवल उन्हीं की मनोकामनाए पूरी होती है। अतः हमें इस सम्बच्च में अपने मन में किसी प्रकार का अन्य-विश्वास नहीं रखना चाहिये।

इस अध्याय को कुछ सामग्री बादरणीय मुनि श्री अमरेन्द्र विजय जी महाराज द्वारा निस्तित तथा श्री जिनदत्त सूरी मण्डल, दादावाड़ी, अजमेर द्वारा प्रकाशित पुरतक "विज्ञान और अध्यारम" से ली गयी है तथा कुछ सामग्री विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से सी गयी है। जतः हम उन सब के सामग्री विभन्न पत्र-पत्रिकाओं से सी गयी है। जतः हम उन सब के

इस अध्याय में तथा पृष्ठ ६१ पर दिये हुए अध्याय "क्या हमारी इस पृष्टी से परे भी जीवन हैं ?" में हमने जो भी वर्णन किया है, वह सब विवरण प्रसिद्ध, लोकप्रिय और विश्वसतीय समाचार पत्रों व पत्रिकाओं से लिया गया है। पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे विवरण प्रकाशित होते रहते हैं। यदि इन सभी विवरणों का संकतन किया जाये तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ बन सकता है। हमने विस्तार में न जाने के कारण कुछ ही विवरणों का उल्लेख किया है। वह हमारा विषय भी नहीं है। हम यह भी नहीं कहते कि जो भी विवरण हमने दिये हैं वे शत-प्रति-शत ठीक ही हैं और उसमें कोई अति-यायोक्ति नहीं हैं। हमारा अधिप्राय किसी प्रकार का अन्य-विश्वास के शत-प्रति-शत विश्वह है। ये सब विवरण होने हम तथ्य की पूर्ष्टि कर सो विवरण होने हम तथ्य की पूर्ष्टि करना है। इसके विपरोत हम तो अन्य-विश्वास के शत-प्रति-शत विश्वह है। ये सब विवरण होने का हमारा तालायों केवल इस तथ्य की पूर्ष्टि करना है कि मौतिक विस्तरों के अतिरिक्त कुछ अभौतिक व अर्ब-भौतिक शिक्तयों का अस्तित्व भी अवस्य है, जिनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमारा सालायों का अस्तित्व भी अवस्य है, जिनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमारा सालायों का अस्तित्व में प्रकार के अस्तित्व व पुनर्जन्य की पूर्ष्टि करना ही है।

•

शास्त्रों को जानते हुए भी जो लोक व्यवहार को नहीं जानता वह मूर्ज के समान है। — चाणक्य

जिसके द्वदय में सार नहीं है, उसको उपदेश देने से कोई लाभ नहीं हो सकता। जैसे कि मलयाचल के संसर्ग से बांस चन्दन नहीं वन सकते। ——चाणक्य

•

सिखाने वाले आचार्यं की कला उच्च कोटि के विद्यार्थी में प्रतिष्ठित होकर विशेष गुणवती होती हैं, जैसे समुद्र की सीपी में पड़ा बादल का जल मोती बन जाता है।

कर्म-सिद्धान्त

हम "मुख्यूर्वक जीवित रहते" का लक्ष्य लेकर चले थे। प्रक्त ये उठते हैं कि मिच्या में मुख्यूर्वक जीने में हमारे मागे में कौन सी बाघाएं आती हैं? ये बाघाएं क्यो आती हैं? और हम इन बाघाओं को कैसे दूर कर सकते हैं?

हमने इस संसार की विषमताओं का उल्लेख करते हुए पिछले पृष्ठों में बताया या कि हमको जो सुख व दु ख मिलते रहते हैं वे हमको सहज ही मिलते रहते हैं। अनेकों बार सुख पाने के अथक प्रयत्न करने के बावजद भी हमको सुख नहीं मिल पाता और कभी-कभी बिना विशेष प्रयत्न किये ही हमको अनायास ही सूख मिल जाता है। इसी प्रकार कभी-कभी दुःखो को दूर करने के हमारे सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते है और कभी-कभी बिना कोई विशेष प्रयत्न किये ही हमारे दुःख दूर हो जाते हैं। बहुधा ऐसा भी देखने में आता है कि समान प्रयत्न और समान परिश्रम का भिन्त-भिन्त क्यक्तियों को भिन्त-भिन्त फल मिलता है। अन्ततः इन सब विषमताओं के कारण क्या है ? वास्तविकता तो यह है कि न तो ये सब विषमताएं अकारण ही घटित हो रही है. और न यह विश्व ही विना किसी नियम के ही चल रहा है। तथ्य तो यह है कि ये सब विषमताएं हमारे अपने ही द्वारा भतकाल में किये हुए कमों की फल है। हमे जो भी सुख व दुःव अकारण ही मिलते हए प्रतीत होते है, वे भी अकारण ही नहीं मिल रहे है। यदि हम गम्भीरता पूर्वक विचार करे, तो हमें पता चलेगा कि भूतकाल में किये हए अच्छे कर्मी के फलस्वरूप हमको सूख मिलता है और इसी प्रकार भूतकाल मे किये हुए बरे कमों के फलस्वरूप हमको दुख मिलता है , चाहे वर्तमान में हमने ऐसे कोई अच्छे व बरे कार्य न भी किये हो, जिनका फल हमें इस रूप से मिलता। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य प्राणी हमको सख व द.ख दे रहा है। परन्तु ऐसे अवसरों पर भी हमको यही विश्वास रखना चाहिये किये सुख व दुख तो हमको अपने ही द्वारा भूतकाल में किये हए कमों के फलस्वरूप ही मिल रहे है, दूसरे प्राणी जो हमको सुख व दुःख देते हुए जान पडते है, वे तो केवल निमित्त मात्र ही होते है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति हमें शस्त्र से वायल कर देता है, तो हम उस शस्त्र को नही अपितू, शःत मारते ताने व्यक्ति का हो दोबो ठहराते हैं ; ठीक इसी प्रकार हमें

यहां पर भी समक्षता चाहिये कि दुःख देने में निमित्त बनने वाले प्राणी तो शस्त्र के समान ही निर्दोष हैं। वास्तव में दोष तो हमारे अपने ही बरे कर्मी का है अथवा अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम स्वयं ही दोषी हैं। ऐसा विश्वास करके हमें दुःल देने वाले प्राणी के प्रति द्वेष और सुख देने वाले प्राणी के प्रति राग कभी नहीं करना चाहिये। इस प्रकार यदि हम अपने को मिलने वाले सुखों व दु:खों को, अपने ही अच्छे व बरे कमों के फल जानकर दसरे प्राणियों से राग-द्वेष किये बिना, समतापूर्वक भोग लें तो हमारे पूराने कर्म तो अपना फल देकर शर्ने -शर्नैः हमारी आत्मा से अलग होते ही रहेंगे. हमारे नये-नये कमों के संचय होने की सम्भावना भी बहुत कम हो जायेगी। यदि हम अपनी ऐसी ही भावनाएं और अपना ऐसा ही व्यवहार रक्खेंगे तो धीरे-बीरे हमारी आत्मा पवित्र होती जायेगी। इसके विपरीत यदि हम दूसरे प्राणियों को हमको सुख व दु.ख देने वाला समझकर उनसे राग व देख करते रहेंगे, तो हम नये-नये कमी का संचय करते रहेंगे और जनके फल-स्वरूप हमको भविष्य में फिर दुःख मिलते रहेगे। इस प्रकार इस कर्म-श्रृंखला का कभी अन्त नहीं होगा और जिस प्रकार यह अनादि काल से चली आ रही है. उसी प्रकार अनन्त काल तक चलती रहेगी।

कर्म क्या हैं ? और वे हमारी आत्मा की

ओर किस प्रकार आकृष्ट होते हैं?

हमारी भावनाओं व विचारों के अनुसार कमों का हमारी आत्मा की ओर आकर्षित होना और फिर आत्मा के साथ उनका सम्बन्ध होना तथा समय आने पर अपना फल देकर कमों का हमारी आत्मा से अलग हो जाना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मौतक पदार्थों के उदाहरण देकर पूरी तरह समक्राया नहीं जा सकता। फिर भी कुछ उदाहरण देकर हम इसे यथा-संभव स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

वैज्ञानिक किसी भी द्रव्य के छोटे-से-छोटे टुकडे को स्कन्य (Molecule) कहते हैं। इस स्कन्य में मूल द्रव्य के समस्त गुण होते हैं। यदि हम इस स्कन्य के भी टुकड़े कर दें तो उसमें मूल द्रव्य के गुण नहीं रहते। ये स्कन्य कितने छोटे होते है, इसकी कल्पना निम्नलिखित उदाहरण से की जा सकती हैं:—

अर्मन प्रोफेसर एम्ब्रेड (Andrade) ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि आधी छटांक जल में जल के स्कल्पों की संख्या दतनी अधिक होती है कि यदि तीन अरब व्यक्ति एक सैंकिट में पांच की गति से बिना स्के दिन रात उनकी गिनते रहें तो उनकी गिनने में चालीस लाख वर्ष लगेंगे। फिर यह जल का स्कन्य भी संसार का सबसे छोटा पदार्घनहीं होता। जल का एक स्कन्य भी दो हाइड्रोजन और एक आक्सीजन के पर-माणओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों के स्कन्धों में भी विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की मिन्न-भिन्न संख्या पाई जाती है। यहां तक कि किसी द्रव्य के स्कन्ध में परमाणुओं की संख्या सौ से भी अधिक होती है। वैज्ञानिकों ने इन परमाणुओं के भी टुकड़े किये है और बतलाया है कि यह परमाणु भी प्रोटोन (Proton) और इलैक्ट्रोन (Electron) नामक द्वव्यों से बने है। एक परमाणु में कई-कई प्रोटोन और इलैक्ट्रोन होते हैं। प्रोटोन बीच में स्थित रहते है और उन प्रोटोन के चारो ओर भिन्न-भिन्न मंख्या में इलक्टोन बहुत ही तीव्र गति से चक्कर काटते रहते हैं। इन चक्कर काटते हुए इलक्ट्रोनों के बीच में भी पर्याप्त दूरी होती है। तात्पर्य यह है कि एक परमाण भी खोखना होता है। इसी मान्यता के आधार पर आज कल एटमबम और हाइड्रोजन बम (Atom Bomb, Hydrogen Bomb) बन रहे है। और इसी मान्यता के आधार पर वैज्ञानिक कोयले को हीरे में तथा पारे को सोने में वदलने में सफल हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के छोटे-से-छोटे पदार्थ जो वैज्ञानिकों ने खोज निकाले है, वे इलैक्टोन और प्रोटोन है। (अब तो वैज्ञानिको ने इनसे भी सूक्ष्म द्रव्यों को खोज निकाला है।) वैज्ञानिक कहते है कि बिजली के तारों में जो विद्यत धारा (Flectric Current) का प्रवाह होता है, वह वास्तव में अरबो की सल्या में इलैक्ट्रोनों का बहुत ही तीव गति से चलना ही है।

हमने ऊपर जो गणित बतलाया है, वह केवल इलंक्ट्रोन और प्रोटोन का परिमाण दिखलाने के लिये ही बतलाया है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनकी केवल कल्पना ही की जा सकती है।

कार्मण नामक पुर्गल (Matter) इन इलैक्ट्रोन व प्रोटोन से भी बहुत छोटा होता है और यह पुर्गल सारे विश्व में भरा हुआ है। जब भी हमारे मन में अच्छे व बुरे क्वियार सारी है तभी वह कार्मण नामक पुर्गल वर्गणाए हमारी बोर खिलती है और हमारी आत्मा पर इनका आवरण-सा बनता रहता है। हमारी विभिन्न भावनाओं और विभिन्न विचारों के अनुरूष ही विभिन्न प्रकार की कार्मण नामक पुर्गलों की वर्गणाए हमारी आत्मा की ओर कैसे आकृष्ट होती है, यह समभने के लिये हम एक उदाहरण हैते हैं।

आज हमारी पृथ्वी पर सैंकडों रेडियो-स्टेशन हैं और उनसे निकली हुई रेडियो-तरगे सारी पृथ्वी पर फैनती रहती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी पंसन्द का प्रोप्ताम सुनना बाहता है तो वह रेडियो सोसकर उसके यन्त्र चुमाता है। इस प्रकार यंत्रों के चुमाने में जिस रेडियो स्टेशन का कार्यक्रम वह व्यक्ति सुनना चाहता है उसी रेडियो-स्टेशन की तरमें उसके रेडियो में आती हूं, तेय तरमें नहीं आती। कुछ इसी प्रकार से हमारे विभिन्न विचारों और विभिन्न सावनाओं के अनुसार ही विशेष-विशेष कार्यण-वर्गणाएं प्रत्येक क्षण हमारी आत्मा को ओर आकुष्ट होती रहती है और हमारी आत्मा के क्यर एक प्रकार का कार्यण-वर्गणाओं का आवरण बनता रहता है। प्रति समय कुछ कार्यण-वर्गणाएं अपना फल देकर इस आवरण से अलग होती रहती है और प्रति समय हुछ कार्यण-वर्गणाएं आना के क्यर एक प्रकार कह हो हमारी भावनाओं के अनुसार नई-नई कार्यण-वर्गणाएं आकर इस आवरण में मिलती रहती है। इस प्रकार यह कार्यों का आवरण अनादि-काल से ही प्रत्येक प्राणी की आत्मा के साथ लगा हुआ है और मिलवण्ड में तब तक लगा रहेगा जब तक वह प्राणी स्वयं ही अपने पुरुषाणं से इस कर्मों के आवरण को अपनी आत्मा से अलग नहीं कर देता।

यहां एक प्रश्न यह उठता है कि इन जड़ कामैण वर्गणाओं में चेतन प्राणी को सुख व दु:ख देने की शक्ति कैंसे उत्पन्न हो जाती है ? इसके उत्तर में हम एक उदाहरण देते है ।

दैशानिक एक लोहे के टूकड़े के चारों ओर एक धातु का तार लपेट कर उस तार में विद्युत-प्रवाह (Electric-current) छोड़ते हैं। ऐसा करते ही वह लोहे का टुकड़ा चुम्बक (Electro-magnet) बन जाता है। वैज्ञानिक इस यन्त्र से अनेकों कार्य के लेते हैं। परनु जैसे ही उस तार में चिद्युत प्रवाह बन्द कर देते हैं, उसी क्षण उस लोहे के चुम्बक की शक्ति समाप्त हो जाती है और वह लोहे का टुकड़ा केवल लोहा ही रह जाता है। फिर वह क्षणेक्षित कार्य नहीं कर हमारी आता में राम-देख आदि की भावनाएं उठती हैं, तो इन भावनाओं के फल-स्वरूप आरमा के आस-पास की कार्यण-वर्गणाएं आरमा की ओर आकृष्ट होती है जीर उनमें, आरमा की कार्यण-वर्गणाएं आरमा की ओर आकृष्ट होती है जीर उनमें, आरमा की कार्यक्त उत्पन्न हो जाती है। परन्तु जब वे कार्यण-वर्गणाएं आरमा को अपना फल दे चुकती है, लक्ष्या आरमा ही तप, त्याग, ध्याग आदि के द्वारा अपने माबों को अपन्त ति है, जाती है। परन्तु जब वे कार्यण-वर्गणाएं आरमा को प्रपान फल दे चुकती है, लक्ष्या आरमा ही तप, त्याग, ध्याग आदि के द्वारा अपने माबों को अपन्त ति है। हो जाती है। परन्तु जब वे कार्यण-वर्गणाओं की मुक्त-दुख देने की शक्ति कार्य होती जाती है और ये आरमा के अपर चढ़ कर्मों के आवरण स्वत्य होती जाती है। जीर ये आरमा के अपर चढ़ कर्मों के आवरण स्वत्य होती जाती है। जीर ये आरमा के अपर चढ़ कर्मों के आवरण स्वत्य होती जाती है। जीर ये आरमा के अपर चढ़ कर्मों के आवरण स्वत्य होती जाती है।

यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि एक ही प्रकार के कार्मण पर-

माणु अच्छा व बुरा फल देने की शक्ति कैसे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रक्त का उत्तर देने के लिये हम एक उदाहरण देते हैं।

हम एक ही भूमिखड पर नीम, आम, अमरूद, नारंगी आदि के बीज बो देते हैं। उस भूमिखण्ड पर सभी परिस्थितिया एक जैसी ही हैं अवित बहा की मिट्टी एक सी है, वहा की जलवायु एक सी है, वहां वर्षा भी एक सी होती है, वहां भूरज की किरणे भी एक-सी पड़ती है। इतना बद एक जैसा होने पर भी जैसा-जैसा बीज होता है, वैसा-वैसा ही वृक्ष उगवा है और उन सब के रूप-रंग, आकृति, गुण, प्रकृति व स्वाद आदि भी मिन्न-भिन्न नरह के बीजों के अनुसार मिन्न-भिन्न होते है। इसी प्रकार जैसी हमारी अच्छी या बूरी भावनाएं होती है, उन्हों के अनुसार हमारो आत्मा की ओर अकुष्ट होने वाने कार्मण परमाणुओं में अच्छा व बुरा फल देने की शक्त पड़नी रहती है।

कर्मों के आत्मा के साथ लगे कर्मों के आवरण से एकमेक हो जाने और फिर आत्मा के, सयम, तप, त्याग, ध्यान आदि के द्वारा कर्मों के उस आवरण से अलग हो जाने को हम इस प्रकार समक्ष सकते हैं:—

जंसे हम शुद्ध पानी में नमक डालदें, तो वह नमक उस पानी में जुल-मिल जाता है। परन्तु हम विशेष रासायिनिक प्रक्रिया के द्वारा नमक को अलग करके पानी का फिर से शुद्ध कर सकते है। इसी प्रकार हमारे भावों के अनुसार आकर्षित हुई कार्यण-वर्गणाए आरमा के साथ लगे हुए कर्मों के आवरण के साथ एकमें कहो जाती है और फिर या तो अपनी अविध आने पर अपना फल देकर इस आवरण से अलग होती रहती है या हमारे तप, त्याग, प्यान आदि के द्वारा बिना फल दिये हुए ही वे उस आवरण से अलग हो जाती है।

जिस समय सोना खान में से निकलता है उस में अन्य विजातीय इच्यों का मित्रण होता है। ये विजातीय इच्य अनादि काल से सोने के साथ लगे हुए होते हैं और उस सोने के रूप-रंग को विकृत किये रहते हैं। परन्तु जब हुम विशेष रासायनिक प्रक्रियाओं हारा सोने को शोधते हैं, तब हम शुद्ध सोना, उसकी पूर्ण चमक-दमक थ रूप-रंग के साथ प्राप्त कर लेते हैं।

कुछ इसी प्रकार से कम अनादिकाल से हमारी आत्मा के ऊपर एक आवरण-मा बनाए हुए है, परन्तु हम संयम, तप, त्याग, ज्यान आदि के द्वारा अपनी आत्मा के साथ लगे कमों के आवरण को अलग करके अपनी आत्मा को प्रत्यन्त निर्मल कर सकते हैं।

हमें यहां पर यह तथ्ये भी ध्यान में रखना चाहिये कि एक बार अत्यन्त निर्मल हो जाने पर यह आत्मा फिर कभी भी मलिन नही हो सकती। क्योंकि उस समय प्राणी के हिसा, राग, द्वेष बादि भावों का, जो बात्मा के मलिन होने में निमित्त कारण हैं, नितान्त अभाव हो आता,है।

जब किसी कमें के अपने फल देने का समय आता है, तब उस कमें के फल के अनुसार ही यह आत्मा भिन्न-भिन्न योनियों में शरीर बारण करती रहती है। उन कमों के फल के अनुसार ही जीव को सुख व दुःख देने के कारण भी अपने आप दकट्टे होते रहती है। ये सब प्रक्रियाएं स्वामाविक कप से स्वतः ही होती रहती हैं और इनका संचालन करने के लिये किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती।

इस प्रकार हमने कमों के आगमन और उनके फल देने की प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश डाला है। अब, प्रक्त यह है कि इन कमों के आगमन को कैसे रोका जाये, जिससे हम इस विक्क में नये नये धरीर धारण करने व सुख दुख पाने के वक्कर के छूट सके। इस प्रक्त पर हम अगले पृष्ठों में यथा स्थान विक्तत रूप से विचार करेंगे।

शुभ-कमंकरने से मुख और पाप कमंकरने से दुःखासिलता है। अपनाकिया दुआं कमंसवंत्र फल देता है। बिनाकिये हुए कमंकाफल कही नहीं भोगाजाता।

•

जब मनुष्य प्राणीमात्र के प्रति अर्मुगल की भावना नहीं करने की स्थिति में पहुंच जाता है, तब वह समदृष्टि हो जाता है। उस स्थिति में उसके लिए सभी दिशायें सुक्षमय हो जाती है। —वेद ब्यास

•

जो व्यक्ति कोई ऐसा कार्य सम्यन्न कर नेता है जिससे अनसाभारण की निरन्तर भलाई होती रहे, तो उस मनुष्य को मृत्यु श्री नहीं मार सकती। उसकी याद युगों युगों तक जन साभारण के मस्तिष्क में बनी रहेगी।

कर्म-सिद्धान्त: कर्मी का संचय

िष्ठले अध्याय में हमने आत्मा की ओर कर्मों के आकृष्ट होने, उनके संचय होने और समय आने पर अपना फल देकर आत्मा से कर्मों के अलग हो जाने की प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश डाला था। अब हम इस सम्बन्ध में कुछ और विचार करेंगे।

हमारी भावनाओं के अनुसार ही हमारी आत्मा की ओर कर्म आकृष्ट होते है

हमारी आत्मा की ओर कर्मों के आकृष्ट होने और उनके संचय होने का हमारी भावनाओं से बहुत गहरा सम्बन्ध है। जैसी हमारी भावनाएं होगी, उन्हों के अनुसार कर्मों का आगमन और संचय होगा तथा उन्हों के अनुसार उन कर्मों में फल देने की शक्ति पड़ेगी।

इस सम्बन्ध में हम कुछ उदाहरण देते हैं।

(१) कुछ व्यक्ति फल साने के लिये एक वृक्ष के निकट जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति अधिक-से-अधिक फल प्राप्त करने के लिये उस वृक्ष को जब से ही बाटने लगता है, दूसरा व्यक्ति उस वृक्ष के एक सड़े टहने को काटने लगता है, दूसरा व्यक्ति उस वृक्ष के एक सड़े टहने को काटने लगता है, तीसरा व्यक्ति उस वृक्ष की एक डाल को काटने लगता है, चौथा व्यक्ति उस वृक्ष से एक डाल को काटने लगता है, चौथा व्यक्ति उस वृक्ष से पड़े हुए उन फलों को इकट्टें करने लगता है, पीचवा व्यक्ति वृक्ष पर चढ़कर केवल एके हुए फल ही तोडता है और छटा व्यक्ति वृक्ष के नीचे पड़े हुए उन फलों को इकट्टें करने लगता है जो अपने जाथ ही एक कर वृक्ष से टूट कर गिर यथे थे। आप इन व्यक्तियों की भावनाए व त्रव्यक्ति वृक्ष से एक वृक्ष से प्रवास प्रमान मात्रा भे हो तो भी व्यक्ति से सन करना चाहते है और व लगभग समान मात्रा भे हो तो को से सन करगे, परन्तु उन सब व्यक्तियों की भावनाए व तृष्णाए अलग अलग है। उस से पहले व्यक्ति की तृष्णा बहुत का सा वहत का स्वास्त वेश भावनाए व हुत और चाना अलग अलग है। उस से पहले व्यक्ति की तृष्णा बहुत काम । इस से प्रवास के व्यक्ति की तृष्णा बहुत कोम । इस से व्यक्ति की मावनाए व बुत कोमल । इस सब व्यक्ति की न्या है। उस का पंत्र के फल्टिक्स का कार्य के प्रवास के ब्यक्ति की बहुत हम से ई प्रवेक क्यावित की बहुत कम। सा वा प्रवास की स्वास की स्वास होगा, वह इस्कें ई प्रवेक क्यावित की बहुत किया है। तुष्णाओं व भावनाओं के अनुसार ही होगा। पहले व्यक्ति के बहुत

अधिक कर्मों का संचय होगा और अन्तिम व्यक्ति के बहुत कम कर्मों का संचय होगा।

- (२) एक मरुस्यल है, बहुां पर रेत की बांधियां चल रही हैं। बहुां रेत में हम चार लाठियां खड़ी कर देते हैं। पहली लाठी तिक्कुल सुखी व साफ़ है, दूसरी लाठी को हम पानी से गीला कर देते हैं, तीसरी लाठी पर हम तेल लाव तेते हैं और चौथी लाठी पर हम सरेख (चिपकने वाला प्रदाय) लगा देते हैं। चारों लाठियां एक असे ही वातावरण में पास-पास खड़ी है, परन्तु उन पर रेत का बमाब अतन-अलग होगा। पहली लाठी पर रेत तिक्कुल नहीं जमेगी। (हाँ, कुछ चहुत ही वारोक रेत उस पर अवक्य बंठ जायेगी जो जरा-सा अटका देने या कपड़ा केर देने से साफ़ हो जायेगी।) जिस लाठी को पानी से भिगोया था, उस पर कुछ अधिक रेत जमेगी। तेल से भीगी हुई लाठी पर और भी अधिक रेत जमेगी। किन्तु जिस लाठी पर सरेत लगाया गया था, उस पर सबते अधिक रेत जमेगी। इस प्रकार हम देखता है कि एक से ही वातावरण में खड़ी हुई भिन्त-भिन्त लाठियो पर, उन पर लगाये गये पदार्थों के अनुसार, रेत का जमाव भिन्त-भिन्त होगा। कुछ इसी प्रकार से हमारी तीव्र व कोमल भावनाएं भी कमश. अधिक व कुछ इसी प्रकार से हमारी तीव्र व कोमल भावनाएं भी कमश. अधिक व कुछ इसी प्रकार से हमारी तीव्र व कोमल भावनाएं भी कमश. अधिक व कुछ इसी प्रकार से हमारी तीव्र व कोमल भावनाएं भी कमश. अधिक व कुछ कर का की से सेवय करने में कारण होती है।
- (३) कुछ व्यक्ति एक उपवन में से जा रहे हैं। उपवन में भिन्न-भिन्न प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनसे भिन्न-भिन्न प्रकार की सुगन्ध आ रही है। उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति इन फूलों पर बिना विशेष ध्यान दिये अपने रास्ते चला जाता है। इसरा व्यक्ति सोचता है कि कैसा सुन्दर दूरय है, कैसी मन मोहक सुगन्ध आरही है। तीसरा व्यक्ति कुछ स्क-स्क कर भिन्न-भिन्न फूलों को सुषता है और प्रसम्न होता हुआ चला जाता है। चौषा व्यक्ति उपवन में से कुछ फूल तोड़ लेता है और उनको सुचता हुआ बत्ता जाता है। पांचवां व्यक्ति बार-बार फूलों को तोड़ता है। इस प्रकार एक ही समय में एक ही प्रकार के बातावरण में विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न भावनाएं और विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती है। अत. प्रयेक ब्यक्ति के, उसकी अपनी-व्यपनी भावनाओं व प्रतिक्रियावों के अनुसार ही कमों का संचय होता है।
- (४) दो व्यक्ति सड़क पर चले जा रहे हैं। अनजाने में ही उनकी एक साइकिल बाले से टक्कर हो जाती हैं और वे गिरपड़ते हैं। एक व्यक्ति तो सोचता हैं कि साइकिल बाले की मेरे से कोई शत्रुता तो थी नहीं जो बहु जान-भूक्तर गुक्कों गिराता, अनजाने में ही ऐसा हो गया है, इस प्रकार सोचकर वहूं व्यक्ति अपने रास्ते चला जाता है। परन्तु दूसरा व्यक्ति

साइकिल बाले से ऋगड़ने और मारपीट करने लगता है। इस प्रकार हेर्सू देखते हैं कि एक ही घटना की दो व्यक्तियों पर फिल्म-फिल्म प्रतिक्रिया होती है। उन व्यक्तियों की अपनी-अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के अनुसार ही उनके कर्मों का सचय होगा।

- (४) एक स्थान पर दो व्यक्ति बांपस में भगड़ रहे हैं। उनंकी भगड़ते हुए देखकर वहा पर और भी कई व्यक्ति इक्ट्रें हो जाते हैं। उनं देखने वाले व्यक्तियों में से कोई तो उनको और लड़ने के लिये प्रोक्ताहित करता है, कोई व्यक्ति उनसे भगड़ने को मना करता है, कोई व्यक्ति उनसे लगी चीटों को सहलाकर उनको अलग-अलग रास्तो पर भेज देता है, जिससे कि विफिर से न भगड़ पड़े। यहा पर आपने देखा कि एक ही घटमा को देखकर विभिन्न व्यक्तियों की महानाओं व अवसी-अपनी भी अवसी हो अवसी के अवसी की अपनी-अपनी भी अवसी हो अवसी के अवसी की अपनी-अपनी भी अवसी हो अवसी हो अवसी हो अवसी हो अवसी हो अवसी की अपनी-अपनी भी अवसी अवसी हो अपनी-अपनी भी अवसी अवसी अवसी हो अवसी अवसी हो अवसी भी अवसी हो हो अवसी हो अवसी हो अवसी हो अवसी हो अवसी भी अवसी हो अवसी अवसी हो अवसी हो अवसी हो अवसी हो अवसी अवसी हो अवसी हो अवसी हो अवसी हो अवसी अवसी हो अवसी अवसी हो अवसी हो
- (६) एक स्थान पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए है। कुछ दूरी से एक मुन्दर युवती उन्हीं की ओर बा रही होती है। उनमें से एक व्यक्ति की दृष्टि अचानक ही उस युवती की ओर उठ जाती है, परन्तु तभी बढ़ उघर से अपनी दृष्टि हटाकर फिर अपने कार्य में लग जाता है। दूसरो व्यक्ति व्यक्ति को ता तक देखता है, जब तक कि बहु उसके पास से निकलं नहीं जाती। तीसरा व्यक्ति मन में सोचता है, ओह, कितनी सुन्दर युवती है! ऐसी युवती को तो देखते ही रहना चाहिये। चौथा व्यक्ति सोचता है कि यदि यह युवती उसकी पत्नी होती, तो कितनी अच्छी बात होती। पांचवां व्यक्ति सोचता है कि अपर यहा पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता, तो वह इस युवती की वनपूर्वक उठा कर ले जाता।

अब आप तिनक विचारिये, पाचो व्यक्तियों से से किसी ने भी कोई भी शारीरिक किया नही की, परन्तु उस युवती को देखते ही पहले व्यक्ति के अतिरिक्त सबके मन से भिन्न-भिन्न भावनाए उत्पन्न हुई। पहला व्यक्ति विलकुल निलिप्त रहा, उसके कर्मों का संचय विलकुल भी नही हुआ। परन्तु वाकी कार्य व्यक्तियों ने अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार ही कर्मी का सचय किया।

हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि हम जो भी सुखंब दुःखंभोगं रहें हैं में हम अपनी स्वयंकी ही भावनाओं के फलस्वरूप होने वाले कमीं के संवयं के कारण ही भोग रहे हैं। सर्वप्रयम हमारे द्वयय में कीईं अच्छाब बुरा कार्यकरित की भावना उठती है, तस्पर्धक्षति हम अपनी वाणीं तथा शरीर से उस भावना को कार्योन्वित करते हैं। अपने हृदय में भावना उठे बिना हम कोई भी कार्य नहीं करते। हमारी भावनाएं कार्योन्वित हों, या न हों और उनके किसी अन्य प्राणी को दुःख व सुख पहुचे या न पहुंचे, परन्तु हमारे तो अपनी अच्छी व बुरी भावनाओं के अनुसार कर्मों का संचय हो जाता है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ और उदाहरण देते हैं।

(७) एक सत्य चिकित्सक एक रोगी की शल्य-किया कर रहा है। चिकित्सक को अपने विषय का पूर्ण झान व अन्यास है। वह बहुत साव-धानीपूर्वक अपना कार्य कर रहा है और उसकी यही भावना है कि रोगी स्वस्य हो आये। इतना सब होने पर भी रोगी की मृत्यू हो जाती है। साधारण रूप से देखने पर अत्य-क्रिया के कारण रोगी को कब्ट होने व उसकी मृत्यु हो जाने से यह कार्य बुरा दिखाई देता है, परन्तु इसमे बुराई नाम मात्र को भी नहीं हैं, क्योंकि चिकित्सक का उद्देश रोगी को किसी प्रकार कब्ट पहुचाना नही था, वरन् उसको स्वस्य करना ही था। ऐसी दशा में न तो कोई व्यक्ति उस चिकित्सक को दोषी ठहराता है और न उसके प्रति किसी के मन में कोई कट्टा हो आती है।

(c) इसी प्रकार किसी व्यक्ति को फोड़ा हो रहा है। चिकित्सक उस फोड़े को चीरा लगाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को पीड़ा होती है। परन्तु किर भी, चिकित्सक के इस पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य को हम बुरा नहीं कहते, क्योंकि उसकी भावना तो उस फोड़े को ठीक करने करी

ही है, रोगी को कब्ट पहुचाने की नही।

- (६) इसी प्रकार माता-पिता तथा गुरु आदि वालको को सत्मार्ग पर लाने के लिए दण्ड देते हैं। एक न्यामाधीख अपराधियों को दण्ड देता है। यद्यपि दण्ड के कारण उन बालकों को और उन अपराधियों को मात-सिक व शारीरिक कब्द पहुचता है, परन्तु फिर भी माता-पिता, गुरु व न्यायाधीय दोषी नहीं होते; क्योंकि उनके मन में उन बालको व अपरा-धियों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, अपितु वे तो उनको भलाई ही चाहते हैं।
- (१०) एक व्यक्ति शहत्र से हम पर बार करता है। उसका उद्देश्य हमें कष्ट पहुचाना है। हम उसके बार से घायल हों या न हो, वह व्यक्ति तो दोषी ही है; क्योंकि उसके मन में हमारे प्रति दुर्मावना ही थी। अतः वह बुरे कर्मों का संचय करता है।
 - (११) एक मिष्ठमारा दिन भर नदी में जाल हाले बैठा रहता है,

परन्तु उसके जाल में एक भी मछली नही आती। इसी प्रकार एक शिकारी दिन भर शिकार की तलाश में मारा-मारा फिरता है, परन्तु कोई भी शिकार उसके हाथ नही तगता। यद्याप उस मछियारे तथा उस शिकारी के कार्य से किसी भी प्रणी को कोई भी कष्ट नहीं पहुन परन्तु अपनी-अपनी दुर्भावनाओं के कारण वे व्यक्ति हिसक ही कहलात है और अपनी इन्हीं दुर्भावनाओं के कारण उनके बुरे कभी का स्वय होता रहता है।

इसके विपरांत एक किसान खेत में हल चलाता है, जिसके कारण अनेकों कोड़ों-मकोड़ों को हत्या होती रहती है। उन हत्याओं के बावजूद भी उस किमान को कोई हिसक नहीं कहता, क्योंकि उसका उद्देश कोड़ों-मकोड़ों को मारता नहीं है, अपितु बनाज उरपन्न करना है। उन कीड़ों-मकोड़ों को हत्या से उस किसान का कोई स्वायं भी सिद्ध नहीं होता। हाँ, इतनी बात अवस्थ है कि अपना कार्य करते हुए वह कीड़ों-मकोड़ों की रक्षा करने की जितनी अधिक सावधानी बरतिया, उस किसान की हिंसा का दोष उतना हो कम लगेगा।

(१२) एक व्यक्ति असादवानी से भागता हुआ जा रहा है। उसको इस बात की चिन्ता नहीं है कि उसके पैरो के नीचे आकर कीड़े-मकोड़े मर जायेंगे। चाहे उसके पैरो से किसी जीव को कध्ट पहुचे या नहीं पहुचे, परन्तु उस व्यक्ति के बूरे कर्मों का सचय होगा, क्योंकि वह दूसरे जीवों के कध्ये की चिन्ता कियें बिना और परिणाम को सोचे बिना असाववानी से भाग रहा है।

एक व्यक्ति है जो सहक पर देख-देख कर सावधानीपूर्वक चल रहा है, जिससे कि उसके पर के नीचे आकर किसी कीडे-मकोड़े को कोई कष्ट नहीं पहुंचे। इतनी सावधानीपूर्वक चलते हुए भी यदि उसके पर के नीचे आकर किसी कीडे-मकोड़े को कोई कष्ट पहुच जाता है, तो भी उस व्यक्ति के बूरे कर्मों का सचय नहीं होगा, क्योंकि उसकी भावना कीड़ों-मकोड़ों की रसा करने की थी और तदनुसार अपनी ओर से वह पर्यान्त सावधानी भी बरत रहा था।

(१२) कभी-कभी हम ऐसे कार्य करते रहते है कि जिनके करने मे हमारी भावना दूसरो को कष्ट पहुचाने की तो नहीं होती, परन्तु जिनके परिणाम दूसरे जीवों के लिए कष्टदायक होते हैं, जैसे कि खाद्य पदायों में मिलावट करना, विश्वाय क्स्तु के स्थान पर घटिया वस्तु देना आदि। ऐसे कार्य करते हुए यद्यिप हमारी भावना किसी को कष्ट पहुचाने की नहीं होती और हमारा लक्ष्य केवल घन उपार्जन करना ही होता है, परन्तु इन कार्यों के परिणाम घर्षव खराब ही निकलते है। परिणाम को सोचे बिना, अविवेकपूर्वक हम जो भी कार्य करते हैं, उनके फलस्वरूप हमारे बुरे कमों का ही संचय होता है। फिर यहां पर तो ऐसे अनैतिक कार्यों के परिणाम दूसरों के लिए निष्कित रूप से कष्टदायक ही होते हैं, तो हमारे बुरे कमों तस्य क्यों नहीं होगा ? लोकिक नियमों के अनुसार भी ऐसे कार्य अपराक्ष की श्रंणों में ही आते हैं।

(१४) यदि कोई बकील जान-बुक्कर फूटे व्यक्ति का पक्ष लेता है, तो अन्याय की पैरवी करने के कारण उसकी भावनाएं भी अपवित्र हो जाती हैं और इन बूरी भावनाओं के फलस्वरू यह वकील भी बूरे कर्यों का ही संचय करता है। यही बात हमें किसी न्यायाशीश द्वारा रिश्वत लेकर या सिफारिश मान कर अन्याय का पक्ष लेने के सम्बन्ध में भी सम-फनी चाहिए।

(१४) एक बेश्या अथवा एक ठग किसी व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से फुसलाते हैं और उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। देखने में उनका कार्य सुखद प्रतीत होता है, परन्तु फिर भी यह कार्य दूरा है; क्योंकि उनका अभिप्राय किसी-न-किसी प्रकार उस वरी व्यक्ति के बन का अपहरण करना है। इसलिये उन वेश्या तथा ठग के द्वारा सुखद लगने वाला कार्य किये जाने पर भी उनके दुरै कर्मों का ही संचय होता है।

(१६) एक निर्धन व्यक्ति है। वह निर्धनता के कारण आधा भूखा तथा आधा नंपा रहता है, जौर हस प्रकार भूख तथा सर्दी-मर्मी की पीड़ा सहता है। वह अपने से अधिक भाग्यशाली व्यक्तियों को देखकर उनसे ह्या वें क करता रहता है और उनकी हर समय यही लालसा रहती हैं कि सारे ससार का धन उसे ही मिल जाये। दूसरी ओर एक साधु है, उसे सुस्वाद भोजन भी उपलब्ध है और अच्छे बस्त्र भी। परन्तु फिर भी बहु जब-तव उपवास करता है और परिग्रह को कम से कम करता जाता है। यद्याप भूख तथा सर्दी व गर्मी की पीड़ा वह भी सहन करता है परन्तु वह सर पीड़ा से दुःख नही मानता, अपितु भौतिक सुखों के साधनों का अधिक-से-अधिक त्याग करने में प्रसन्तता व सुख ही मानता है। आप इन दोनों व्यक्तियों की दशा पत्रवार पत्रवार है। यत्त्रवार है परन्तु पह हो कच्छ सहन करते हैं, परन्तु पहले व्यक्ति को, उसकी ईच्या, देख व तृष्णा की मावनाओं के कारण बुरे कमों का खंचय होता है, जबकि दूसरे व्यक्ति है, त्याग की भावना के कारण, उसी के द्वारा पूर्व में किये गये कमें नष्ट होते रहते हैं। मविध्य के लिये भी उसके अच्छे कमों का संचय होता रहता है।

- (१७) दो व्यक्ति किती अन्य व्यक्तिको नदी में बहुते हुए देखते हैं। उनमें से एक व्यक्ति के मन में विचार आता है कि नदी में कूद कर इस व्यक्ति को बचा लूं; जबिक ट्रसरे व्यक्ति के मन में विचार आता है कि यह तो इव ही रहा है, मैं नदी में कूद कर इसके कण्ड हो क्यों न उत्तार लूं? यहां पर दोनों व्यक्तियों के मन में नदी में कूदने को विचार आया, परन्तु उन दोनों के अभिप्रायों में आकाश व पाताल का अन्तर है। पहले व्यक्ति के, उसके अच्छे विचारों के कारण अच्छे कभी का संचय होगा, जबिक दूसरे व्यक्ति के, उसके बुरे विचारों के कारण बुरे कभी का संचय होगा,
- (१८) एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को बचाने के लिए जलते हुए मकान में युमता है। एक अन्य व्यक्ति चौरी करने के लिए उस जलते हुए सकान में युमता है। यद्यपि दोनों व्यक्तियों ने एक जैसा ही कार्य किया है, परन्तु रोनों के अभिप्राय मिन्न-भिन्न होने के कारण, पहले व्यक्ति के अच्छे कमों का संचय होगा, जबकि दूसरे व्यक्ति के बुरे कमों का सचय होगा।
- (१६) एक व्यापारी अपना माल बेचता है। वह सोचता है कि ग्राहक के पास जाकर वह वस्तु अरीक्षत कार्य करे या न करे, उसे उससे क्या? उसका माल तो विक ही गया। कोई-कोई व्यापारी तो यहां तक सोचते हैं कि यह वस्तु जन्दी खराब हो जाये, तो अच्छा होगा क्योंकि ऐसा होने से यह प्राहक उस वस्तु को फिर से खरीदने आयेगा और इस प्रकार उसका माल अधिक बिकेगा।

एक दूसरा व्यापारी भी अपना माल बेचता है, परन्तु उसका यही प्रयत्न रहना है कि ग्राहक को अच्छे स्तर की बस्तु दे जो बहुत समय तक प्राहक के नाम बाये और प्राहक ने जो चन खर्चा है उसको अपने घन का पूरा लाभ मिले।

इन दोनो व्यापारियों की भावनाओं में आकाश व पाताल का भ्रतर है। पहला व्यापारी अपनी बुरी भावनाओं के कारण बुरे कर्मों का संचय करता है, जबकि दूसरा व्यापारी अपनी अच्छी भावनाओं के कारण अच्छे कर्मों का सचय करता है।

(२०) किसी स्थान पर भूकस्य आं जाता है या ऐसी ही कोई अन्य दुर्षटना हो जाती है। कुछ व्यक्ति वहां पर सहायता करने के लिये जाते हैं। एक व्यक्ति पीडिन व्यक्तियों को एक-एक या दो दो क्ष्ये बॉटकर आ जाता है। दुसरा व्यक्ति उन पीड़ितों के लिये मोजन बनवाकर ले जाता है और ुतो आक्षित भूमे होते हैं, अनको भोजन देकर आ जाता है। दीसरा व्यवित कुछ हवाहुयां हो जाता है और जिस व्यक्ति को जैसी दवाई की आवश्यकता होती है, उसको वैद्यों दबाई दे देता है। चौषा व्यक्ति उन पीडितों के प्रसालाई है। उनसे बहुत सहासुभ्रतिपूर्वक उनके कब्दों के सम्बन्ध से पूछता है। जुनको आश्वासन देता है, उनका साहस बढ़ाता है। भूसों को वह अपने हाथ से भीज़्व कराता है। जिनके चीट लगी हुई है, उनके घावों की मरहम पट्टी करता है तथा उनकी अन्य प्रकार से सेवा-शुभुषा करता है।

ब्राप इन चारों व्यक्तियों की भावनाओं की तुलना करें, तो आप पायेंके कि पहले व्यक्ति से लगाकर चौके व्यक्ति की भावनाएं अधिकाधिक कोमल होती गयी हैं। इन व्यक्तियों के, अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार ही अच्छी कभी का संचय होगा।

(२१) कुछ व्यक्ति एक स्वान की सफाई करते हैं। उस स्थान पर अने को चोटिया व अन्य कोडे-मकाडे भी फिर रहे हैं। एक व्यक्ति सफाई करने समय भागने हुए कोडों-मकोडो को भो फाड़ से मारता रहना है तथा पानो से बहाता रहना है। दूपरा ब्यक्ति दूस भागने वाले कोडे-मकोडों को छोड देता है और उसके आगे जो कोडे-मकोडे आते हैं, उन्हें ही पानी से से बहाता रहना है। ती छरा व्यक्ति पहले मुलायम ऋष् से कीडों-मकोडों को दूर कर देता है, और फिर पानो से सफाई करना है। वीथा व्यक्ति कोडों-मकोडों को सुनायम माड़ है। एक कागज पर इकट्ठा करके उनकों किसी सुरक्तित स्वान की सफाई करना है।

इन चारों व्यक्तियों में से पहले व्यक्ति की भावनाएं बहुत तीज़ हैं, दूसरे व्यक्ति की उससे कम तीज़, तीसरे व्यक्ति की भावनाएं कोमल हैं और नीचे व्यक्ति की अधिक कोमल हैं। ये चारों व्यक्ति अपनी-अपनी भावनाओं के अनुसार हो बरे व अच्छे कमों का संबय करेंगे।

(२२) एक व्यक्ति अपने घर की सफाई के लिये कीटनाश्चक दवाइयों का प्रयोग करता है। एक दुकानदार कीटनाशक दवाइयों को बेचता है। एक फैक्टरी वाला कीटनाशक दवाइयो का उत्पादन करता है। एक अनु-सम्बान कर्ता नई-नई प्रकार की और अधिक-से-अधिक शक्ति की कीटनाशक दवाइयों का आविष्कार करने में लगा रहता है।

आप इन चारों व्यक्तियों की भावनाओं की पुलना करें। पहला व्यक्ति-केंब्रल अपने ही लिये इन कीटनाशक दवाइयो का प्रयोग करता है। दुकानदार यह चाहता है कि विश्व के से-अधिक व्यक्ति इन दवाइयो का प्रयोग करें, जिससे उसकी विकों वड़े और उसकी अधिक आय हो। फैक्टरी बाला अधिक-से-अधिक शक्ति की दवाइयों का अधिक-से-अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। अपनी विकी बढाने के लिये वह पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन देता है। अनुस्पवान-कर्ता के सारे प्रयत्न इसी बात में लगे रहते हैं कि अधिक-से-अधिक शक्ति की दताइयों का आविष्कार करे, जिससे अधिक-से-अधिक कीड-मकोड़े मर सकें। इन चारों व्यक्तियों की मावनाएं कमदाः तीव्र से तीव्रतम होती गयी है तथा इनको अपनी-अपनी मः बनाओं के अनुसार ही बुरे कमी का संवय होगा।

यदि कोई सज्जन कहने लगें कि तीनो व्यक्ति अशांत् कुकानदार, जत्यादन-कत्तों तथा अवुत्य्यान-कर्ता, मनुष्य मात्र की अलाई के लिये यह कार्य कर रहे हैं, तो उन सज्जन का यह कहना ठीक नहीं होगा। वे वीच क्षार्य कर रहे हैं, तो उन सज्जन का यह कहना ठीक नहीं होगा। वे वीच क्षार्य कर रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य तो घन कार्य कर रहे हैं। उनका मुख्य लक्ष्य तो घन कमाना है है। उनकी सदेव यही भावना रहती है कि ऐसे कार्य करें, जिससे उनको अधिक-भेषिक लाभ के

यदि कोई सज्जन कहने लगें कि यदि कीटनाशक दवाइयां नही बनाशी जायेंगी तो ये कीडे-मकोडे बहुत अधिक बढ जायेंगे, जिससे मनुष्यों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी। इसके उत्तर में निवेदन है कि यदि उस इस प्रकार के कृतकों के आधार पर ऐसे हत्याकांडों का औचित्य सिद्ध करने लगेगे. तो फिर तो इस विश्व में कोई भी कार्य बुरा नही रह जायेगा। इस प्रकार के कुतर्कों के ब्राबार पर मांसाहार, मदिरापान, चोरी, व्यभिचार, बेईमानी आदि सभी ब्रै कार्यों का औचित्य सिद्ध करने लग जायेंगे; जैसे-मनुष्य मात्र को पेट भरने के लिये मांसाहार आवश्यक है, शक्ति, स्फूर्ति के लिये मदिरापान आवश्यक है, अमीरों का धन लटकर गरीबों में बांटना जन-साधारण की भलाई के लिए आवस्यक है। हमें ऐसे कृतकों से बचना चाहिये। हमें ऐसा वातावरण और ऐसी सफ़ाई रखनी चाहिए जिससे कीडे-मकोडों के उत्पन्न होने और उनके बढ़ने की सम्भावना कम-से-कम रहे । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन कीडों-मकोडों में भी हमारी तरह ही जान है। इनको भी हमारे समान ही सूख व दुःख का अनुभव होता है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि यदि हम इन कीड़ों-मकोड़ों के दिष्टिकोण से विचार करें, तो इस हत्याकांड के समर्थन में हम क्या उत्तर टेंगे?

(२३) एक व्यक्ति सडक पर केले खाता जा रहा है और केलों के के अित कों को लापरवाही से सड़क पर फेंकता जा रहा है। उसको इस बात की परवाह नहीं है कि इन केतों के खितकों के कारण सड़क पर चलने वासे व्यक्ति फिसल सकते हैं और उनके चोट लग सकती है। एक व्यक्ति सड़क पर पड़े केलों के छिलकों को देखकर सोचता है कि किसी व्यक्ति का अनजानों में केलों के छिलकों पर पैर फिसल सकता है और फिसल जाने से उसके बोट लग सकती है। यह विचार कर वह व्यक्ति उन छिलकों को उठाकर ऐसी जगह रक्ष देता है जहांपर किसी के पैर पड़ने की सम्मावनान हों।

यद्यपि पहले व्यक्ति के मन में यह मानना नहीं है कि इन खिलकों से किसी व्यक्ति को कब्द हो, वह तो केवल नापदवाही से ही खिलकों फॅक देता है, परन्तु फिर भी उसके बूरे कमों का ही संबय होगा, क्योंकि वह ऐसा कार्य कर दहा है, जिससे दूसरों को कब्द पहुंचने की सम्भावना है। इसके जिपरीत दूसरे व्यक्ति के, उसकी अच्छी मावनाओं के कारण, अच्छी कमों का संबय होगा।

(२४) एक डाकू है। उसने कई अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर अपना एक गिरोह बनाया हुआ है। वह गिरोह डाके डालता है, लूटमार करता है तथा हत्याएं भी करता रहता है। डाके डालने, लूटमार करने तथा हत्याएं करने की योजना वह डाकू सरदार स्वयं बनाता है। फिर अपने साथियों को लेकर वह उन योजनाओं को कियानित करता है।

उनमें से एक साथी इन बुरे कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है। वह सोबता रहता है कि यह सरदार मर जाये या पूलिस द्वारा पकड़ा

जाये. तो वह इस गिरोह का सरदार बन जाये।

एक अन्य साथी बहुत अनिच्छा से इस गिरोह के साथ है। यह यह सोबता रहता है कि जैसे ही अवसर मिले, वह इस गिरोह से और ऐसे कार्यों से अलग हो जाये।

इन तीनों व्यक्तियों में से सरदार के बहुत अधिक बुरे कमों का संचय होगा, दूसरे व्यक्ति के उससे कुछ कम और तीसरे व्यक्ति के, और

भी कम बरे कमों का संचय होगा।

इस प्रकार अज्ञान व असंयम के कारण हमारे मन में भिन्न-भिन्न भावनाएं उठती रहती हैं और उन भावनाओं के अनुसार ही हमारे कमों का संचय होता रहता है। जितनी अधिक तीव हमारी भावनाएं होंगी, उतने ही शक्तिशाली कमों का हमारे संचय होगा, उन्हों के अनुसार हमको अधिक प्रभाववायक फल भोगना पढ़ेगा तथा उन कमों को नष्ट करने के लिये भी उतनी ही अधिक साधना की आधस्यकता पढ़ेगी।

अपनी भावनाओं के अनुसार कर्मों के संख्य होने के सम्बन्ध में यह सम्बन्ध कर देना अवस्थक हैं कि कोई व्यक्ति बुरे कार्य तो करता रहे और कहता यह रहे कि उसकी भावनाएं ब्रे कार्य करने की नहीं हैं तथा वह तो साचारी से ही ऐसे कार्य कर रहा है, तो वह अन्य व्यक्तियों के साथ ही नहीं, क्यां अपने साथ से खल कर रहा है। किसी व्यक्ति की भावकाएं कुछ बौर हों और उसके कार्य उन भावनाओं से विलक्त अपने जीवन-यापन के लिए या अन्य किसी कारण-वश अनुचित कार्य कर रहे हैं, वे यि चाहें तो अपनी दृढ़ इच्छा-सिना और दृढ़ निश्चय के बल पर. अनुचित साधन के बल पर. अनुचित साधन के इल पर. अनुचित साधन के इल पर. अनुचित साधन के बल पर. अनुचित साधन के बल पर. अनुचित साधन जीवन-यापन कर सकते है। यह सम्भव है कि इस प्रकार अनुचित साधन छोड़ देने से प्रारम्भ में उनको कुछ किटनाइयां आये और उन्हें कुछ शारी-रिक सुख व सुविवायों छोड़नी पड़े, परन्तु ऐसा करने से यदि हम भविषय में मिलने वाले सुफल को दृष्टि में न भी लायें तो भी उनको तत्काल ही जो अभी नहीं हैं।

बिषकांश में यही देखा गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम, ईमानदारी व समुचित सामनों पर दृढ रहते हैं, अन्तत सफलता उनके चरण चुमती है। अनेकों दृढ-निरूचती पृष्यों व महिलाओं ने अनुचित सामनों को न अपनाकर, समुचित सामनों पर ही दृढ रहते के कारण अनेको कष्ट सहे हैं, तथा अनेकों प्रजोभनों व दबाओं के बावजूद भी वे अपने यागें से कभी विच-जित नहीं हुए। बहुत समय व्यतीत जाने पर भी अनसाधारण उनके जीवन से प्रपण प्राप्त करते रहते हैं।

फिर भी यदि हमारी इच्छा-अक्ति इतनी दृढ नहीं है और हमें अत्यधिक लाचारों में अपनी भावनाओं के प्रतिकृत कोई दरा कार्य करना भी पड़ जाये, तो हमें उस कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिये। जिस प्रकार एक रोगी बालक कडवी औषधि पीने का चिरोप करता है, उसी प्रकार हमे उस कार्य का विरोध करना चाहिये, और जितनी जल्दी हो सके उस कार्य से अक्स

हमें इस बात को मली प्रकार समफ लेना चाहिये कि अनुचित साधनों का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। अनुचित साधनों के प्रयोग के बाद हमें जो सफलता प्राप्त होती है और जिसे हम अनु-चित्त साधनों का फल मान लेते है, वास्तव में वह सफलता हमारे हारा भ्तकाल में किये हुए अच्छे कभों का ही सुफल है। यदि यह सफलता अनुचित साधनों का फल होती, तो संसार में जितने भी व्यक्ति अनुचित साधन प्रयोग में ताते हैं, वे सभी सफल हो गये होते।

ही जाना वाहिये।

हमने पिछले पृथ्ठों में कई बार इस लध्य का उल्लेख किया है, कि जैसी मी हमारी मावनाएँ और हमारे कार्य होते हैं, उन्हों के अनुसार अच्छे व बरे कमें हमारी आत्मा की बोर आकृष्ट होते हैं और आहमा कि कारमा के अपर कमों को आवरण बनाते रहते हैं। यही कमें अपनी अविध आहमा रहमें कि अपना कल देकर आत्मा के उत्तर बने हुए कमों के आवरण से अनम होते रहते हैं। वैसे तो हमारी भावनाएं इननी विविध प्रकार की होती हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इमलिये उन भावनाओं के फलस्कष्ट जो कमें हमारी आत्मा की आत आकृष्ट होने हैं उनमें भी बहुत ही विविधता होती हैं। कमों की इस विविधता के कारण उनके फल भी बहुत विविध होते हैं। कमों के इस विविधता के कारण उनके फल भी बहुत विविध होते हैं। कमों के इस विविधता के उनमें इननी विभिन्ता होती हैं कि इस विवध में दो प्राणी भी विनकुल एक जैसे आवंद ही मिल सकें। इन कमों में इतनी विभिन्ता होते हुए मी विचारकों ने उन कमों को जाठ वर्गों में विनक्त किया है।

(१) जब हम अपनी आत्मा, अपने शरीर और इस विश्व की बास्तविकता की न तो स्वयं जानकारी करते हैं और न दूसरे प्राणियों को करते देते हैं तो हमारी आत्मा की ओर ऐसे कमाँ का आगमन होता है जो पहले वर्ग में आते हैं और जिनके फलस्वकण हमें अपनी आत्मा काती शारित और इस विश्व को सच्चा जान नहीं हो पाता। (आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा इस मौतिक शरीर से बिलकुल मिल एक अमौतिक द्रव्य है, आत्मा अबर व अमर है, यह आत्मा अपने कमों के फलस्वकण इस विश्व में विभिन्न योनियां यहण करती रहती है और सुख व दुःख मोगती रहती है, यह आत्मा अपने हो सैत-प्रयत्तों से इन कमों को अपने से अलग करते है सच्चा सुख (मुनित) प्राप्त कर सकती है और एक बार मुनित प्राप्त कर लेने पर यह आत्मा सदेव के लिए ही सच्चे सुख का मोग करती है—

(२) जब हम ऊपर लिखित सत्य का विश्वाम व श्रद्धान न स्वयं करते है और न दूसरों को करने देते हैं तो हमारी आरमा की ओर ऐसे कमों का आगमन होता है, जो दूसरे वर्ग में आते हैं और जिनके फलस्वरूप हमें "काव्य" का विश्वास व श्रद्धान नहीं हो पाता।

(३) जब हमारी भावनाएं हुमरे प्राणियों को शारीरिक व मानसिक कच्छ पहुंचाने की होती हैं तब हमारी बात्मा की बीर ऐसे कर्मों का ब्राग-मन होता है जो तीसरे वर्ग में बाते हैं और जिनके फलस्वस्प हमें शारी-कि व मानसिक कच्छ मोगर्ग रहते हैं। जब हमारी भावनाएं दूसरे प्राणियों को शारीरिक व मानसिक सुख पहुंचाने की होती हैं तब हमारी बारमा की बोर ऐसे कमों का भागमन होता है, जो तीसरे कमें में आते हैं और जिनके फलस्वरूप हमें शारीरिक व मानसिक सख प्राप्त होता है।

(४) जब हम इस संसार की वास्तविकता को न जानकर अपने
मित्रों व सम्बन्धियों को ही अपना मानते रहते है और इस संसार
के कार्यों में ही मन, बचन व कारोगर जिल्दा रहते हैं तो हमारी आत्मा
की ओर ऐसे कमों का बारोगर को किया चैता वैगे में आते हैं और
जिनके फलस्वरूप हम अपनी आत्मा के कल्याण की ओर ख्यान नहीं दे पाते

और इस संसार में विभिन्न योनिया ग्रहण करते रहते है।

(४) जब हम अति-तृष्णा के वश होकर अपना सारा समय धन-संपत्ति के सवय करने तथा उसके लिये योजनाएं बनाने में हो लगाते रहते हैं तो हमारी आत्मा की ओर ऐसे कमों का आगमन होता है जो पांचवे वर्ग में आते हैं और जिनके फनस्वरूप हम नरक गिंत में जन्म लेते हैं।

जब हम सन्तोष धारण करके बोडी सी पन-सम्पत्ति में ही सुख व शान्ति का अनुभव करते हैं और तृष्णा केवश हो कर अपना सारा समय खन का समृह करने में नहीं लपाते तब हमारी आरमा की ओर ऐसे कमों का आरामन होता है जो पांचे वर्ग में आते है और जिनके फलस्यरूप हम मनुष्प गति में जन्म लेते हैं।

जब हम दूसरे प्राणियों से ठमी व मायाचारी करते है तो हमारी आरमा की ओर ऐसे कमों का आगमन होता है जो पाचवे वर्ग में आते है और जिनके फनस्वरूप हम पशु-गति में जन्म लेते हैं।

(६) जब हमारे मन में कुछ और होता है, हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है अर्थात हमारे हृदय कुटिलता से भरे होते है तब हमारी आत्मा की ओर ऐसे कर्मों का आगमन होता है जो छठे वर्ग मे आते है ओर जिनके करवस्प हमें बुरा शरीर प्राप्त होता है अर्थात हमें अपग शरीर प्राप्त होता है या हम बाद मे अपग हो जाते हैं, हमें असन्तुालत शरीर प्राप्त होता है। हमारी हडिया टेडी-मेडी होनी है, तथा हमारे शरीर से सुर्गेष्व आती है।

जब हमारे मन में सरजता होती है, अर्थात हम जैता सोचते है, तैसा ही कहते है और वैदा ही करते है, उम समय हमारी आत्मा की और जिन कर्मों का आगमन होता है, वे छठे वर्ग में आते है और जिनके फलस्व-रूप हमें स्वस्य, सुन्दर व सम्युनित शरीर प्राप्त होता है।

(७) जब हम दूसरों की निन्दा करते हैं और अपनी प्रशंसा करते

हैं, जब हम दूसरों में गुण होते हुए भी उनको अनदेखा कर देते हैं और अपने में गुण न होते हुए भी, अपने में गुण होने का दिखाला करते हैं, तो हमारी वात्मा की ओर ऐसे कमों का वागमन होता है जो सातर्जे वर्ग में आते हैं और जिनके फलसंस्कर हम नीच कुल में जन्म मेते हैं।

इसके विपरीत दूसरों की प्रशंसा करने, अपनी निन्धा करने, बूसरों के गुणों को प्रकट करने और अपने गुणों को क्रियाने, दूसरों के दोषों को क्रियाने ओर अपने दोषों को प्रकट करने से हमारी आत्मा की बोर ऐसे कमों का आगमन होता है जो सातवे वर्ग में आते हैं और जिनके फलस्वरूप हम अच्छे व उच्च कुल में जन्म लेते हैं।

(=) जब हम दूसरों के लाभ होने मे तथा उनके भोग-उपभोग की बस्तुओं को प्राप्त करने में विषम बालते हैं तब हमारी आरमा की आर ऐसे कमों का प्राप्त मान होता है जो आठवे वर्ष में आते है और जिनके फलस्वरूप हमारे कार्यों में बाधाये पढ़ती रहती है और हम असफल होते रहते हैं।

यहा पर हमें यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिये कि एक प्रकार की भावनाओं व कार्यों से केवल एक प्रकार के ही कमों का आगमन नहीं होता, अपितु थोड़-योड़े अन्य प्रकार के कमों का आगमन भी होता है। यह उसी प्रकार होता है जैसे किसी वस्तु का राक्षायिक विक्लेषण करने पर उक्सें मुख्य द्रध्य के अतिरिक्त थोड़ी-योड़ी मात्रा में अन्य द्रव्य भी पाये जाते है।

एक बात और, कमीं का फल भोगते समय हमें यह समफ कर हाथ पर हाय घर के नहीं बैठे रहना चाहिबे कि हमें तो इन कमों का फल भोगना ही है, अपितु हमें सदेव ही अपनी भावनाएं के अपने कार्य अहिसक ही रखने चाहिबें और तप, त्याग, ध्याग आदि के द्वारा अपनी आत्मा का करवाण करने का प्रयत्न करते रहना चाहिबे। ऐसा करते रहने से कमों के फलों की तीव्रता कम भी हो सकती है और कुछ कम फल दिये बगैर भी आत्मा से अलता हो सकते हैं।

इन कमों का फल केवल मनुष्यों को ही नहीं अपितु पशु-पक्षियों को भी मोमाना पहता है। जैसे कुछ पशु-पक्षी जन्म से ही रोगी व अपंग होते हैं तथा कुछ बाद में भी रोगी व अपंग हो जाते हैं जबकि कुछ पशु-पक्षी कुन्म से ही स्वस्य होते हैं। कुछ पशु-पक्षी गुस्तर होते हैं तो कुछ पशु-पक्षी कुन्म होते हैं। कुछ पशु-पक्षी अच्छी नस्स (उच्च कुल) के होते हैं और उनका मूल्य मी अधिक होता है। उनकी देखमाल भी बहुत अच्छी तरह की जाती है। जबकि कुछ पशु-पक्षी बुरी नस्स (नीच कुन) के होते हैं और उनका मुल्य मी कम होता है। कुछ पशु-पक्षी शारीरिक सुख प्राप्त करते रहते हैं जबकि कुछ पशु-पक्षी शारीरिक कप्ट भोगते रहते हैं। हमें इस तस्य को कभी नहीं भूलना चाहिये कि किसी भी प्रामी को जो भी दुःख व मुख मिलते हैं, वे उसको अपने ही द्वारा पूर्व में किये हुए बुरे व अच्छे कभी के फलत्वरूप ही मिलते हैं। किसी भी भ्रामी में इतकी प्रामित नहीं है कि वह किसी भी बन्ध प्राणी को अब बुःख दे सके। हां, वे खन्य प्राणियों को सुख व दुःख मिलने में निमित्त अवस्य बन जाते हैं। परन्तु अपनी अज्ञानता के कारण वे यही समक्षते हैं कि उन्होंने अन्य प्राणियों को सुख व दुःख पहचाया।

"हम दूसरे प्राणियों को सुख व दु.ख दे सकते हैं तथा दूसरे प्राणियों ने हमको सुख व दु.ख दिया" - इस अज्ञानता के फ़लस्वरूप उनके नये-नये कभौं का सचस होता रहता है। इस अज्ञान व अंग के फ़लस्वरूप हम स्वयं दु:ख और कष्ट उठाते है। दु.ख व बलेश के परिणामों से सदा ही

तमे कमों का विशेष संचय होता है।

इसलिये याँद हम यह वाहते हैं कि हमारे यथा-सम्भव कम-से-कम कमों का सचय हो तो हमें ऊपर बताई गयी अज्ञानता व भ्रम का त्याग करना बाहिये तथा बुरे व अपवित्र विचारों को भी अपने हुदय में नही आने देन चाहिये। हम कभी भी किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न दे तथा सदैव दूसरों की भलाई करने के लिये तत्पर रहे। इसके साथ-साथ यह भी आवस्पत है कि हम जो भी कार्य करे, वह सहज व निलिप्त भाव से करे। सहज व निलिप्त भाव से कार्य करने से कमी का सच्च कम होता है। एरन्तु जैसे जैसे हम उस कार्य में अधिकाधिक लिप्त होते जाते हैं, हमारे कमों का सच्च भी अधिकाधिक होता जाता है। हमारे हारा सच्च !क्ये हुए कमों का, वाहे वे अच्छे हो या बुरे, एक अणुमात्र झका भी निष्कल नहीं होता। उनमें एक देने की शक्ति वायवर बनी रहती है।

यह बात अलग है कि हम यह नहीं जान पाते कि उन कमों का फल हमको कब और किस रूप में मिल जाता है। हा, ज्ञान पूर्वक किये हुए स्वयम, तप, त्याग, ध्यान आदि के द्वारा कमों के फल देने की ग्रामित कम हो जाती है और कभी-कभी नष्ट भी हो जाती है और वे कमें हमारी आहमा के उत्पर

पड़े कमों के आवरण से अलग हो जाते है।

•

ंचस, विस्त, जीवन, यौयन सब चचल और नाशवान है। जिसकी कीति स्थिर है उसी का जीवन अपनर है।

कर्मफल

अधिकांश में हम देखते हैं कि हम वो भी कार्य करते हैं उनका हमको समुचित फल नहीं मिलता। कभी तो हमारे प्रयत्न विल्कुल ही निष्ठफल हो जाते हैं, कभी हमें अपने प्रयत्नों की तुवना में योड़ा ही फल मिलता है, और कभी-कभी अपने प्रयत्नों की तुवना में हमें अधिक फल भी मिल जाता है। हम साधारणतया देखते हैं कि दो व्यक्तियों को एक जैसा प्रयत्न करने पर भी, भिल-भिल फल मिलता है। वन्ततः इस विवस्त्रमा का कारण क्या है? वास्तविकता तो यह है कि हमें वो भी फल मिलता है, वह हमादे केवल वर्तमान के प्रयत्नों का फल ही नहीं होता, अपितु भूतकाल में संधित कमों के फल का भी उसमें योग होता है। वर्षात् हमें वो भी फल मिलता है, वह हमादे वर्तमान में किये हुए प्रयत्नों तथा भूतकाल में किये हुए कायों का सम्मित्त कल होता है। इसी सम्मित्त फल को कम-फल कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वर्तमान काम का प्रयत्न उसमें सदेब ही सम्मित्तित हो, पर प्रायः ऐदा देखा बाता है।

यदि हमने भूतकाल में दूसरे जीवों के रोग-शोक दूर करने के लिए कुछ प्रयत्न किये होंगे, तो उन बच्छे कार्यों के फलस्वरूप हमको स्वस्थ व सुन्दर हारीर प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि भूतकाल में हमने दूसरे जीवों को शारीरिक कष्ट विये होंगे तो उन बुरे कार्यों के फलस्वरूप हम रोगी व कुरूप होंगे।

यदि भूतकाल में हमारी विद्या के प्रति रुचि होगी और हमने दूसरे व्यक्तियों को दिया प्राप्त करते में सहायता की होगी, तो उन अच्छे कार्यों के फलस्वरूप हम विदान व कुशास-बृद्धि बनेगे। इसके प्रतिशति यदि भूतकाल में हमने दूसरे व्यक्तियों के शिक्षा प्राप्त करने में बाघा डाली होगी तो उन बूरे कार्यों के फलस्वरूप हम अनपढ व मूर्ख ही रह जायेंगे।

यदि भूतकाल में हमने दूतर प्राणियों की भलाई की होंगी और दूसरे प्राणियों को मुख पहुणाने के प्रयत्न किये होंगे, तो उन अच्छे कार्यों के फलस्वरूप हमको अनुकूल और विश्वस्त मित्र व सम्बन्धी मिलेंगे और हम को अपने कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। इसके विपरीत यदि हमने भूतकाल में बुधरे प्राणियों को कष्ट दिये होंगे, उनके साथ विश्वास-आत किया होगा तथा उनकी सफलता भाजि में बाधाए डाली होगी तो उन बुरे कार्यों के फलस्वरूप हमको प्रतिकृत परिस्थितया भिलती रहेगी, हमारे मित्र व सम्बन्धी हमारे साथ विश्वास-आत करते रहेगे तथा हमें असफलताओं का मृह देखना पड़ेगा।

इस प्रकार (जैंसा कि हमने पिछले अध्याय में बतलाया) प्रतिक्षण हम अपनी भावनाओ, विचारों व कार्यों के अनुसार नये-नये शुभ व अशुभ कमों का सच्य करते रहते हैं और (जैंसा कि ऊपर बताया) समय आने पर उनका अच्छा व बुरा फल भोगते रहते हैं। प्रतिक्षण हमारे सच्य किये हुए कम अपना फल देकर हमारी आत्मा के ऊपर पड़े कमों के आवरण से अलग होते रहते हैं और प्रतिक्षण ही हमारी भावनाओं व विचारों के अनुसार हमारे नये-नये कमों का सच्य होता रहता है।

एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान भे रखने योभ्य है। हमें एक समय में केवल एक ही कमें का या एक ही प्रकार के कमों का फल नहीं मिलता, आपितु अनेको अच्छे व बुरे कमों का फल एक साथ ही मिलता रहता है। जैसे:—

किन्ही अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हम स्वस्य रहते है, परन्तु उसी समय किन्ही बुरे कर्मों के फलस्वरूप हम निर्वन ही रहते है।

किन्ही बच्छे कमों के फलस्वरूप हम घनवान होते हैं, परन्तु उसी समय किन्ही बुरे कमों के फलस्वरूप हम रोगी रहते हैं। किन्हीं बच्छे कमों के फलस्वरूप हम स्वस्य व वनवान होते हैं, परन्तु उसी समय किन्ही बुरे कमों के फलस्थरूप हमें अपने कार्यों में असफलता ही मिनती रहती है।

किन्हीं बच्छे कमों के फलस्वरूप हम कुशाय-बृद्धि व विद्वान होते हैं परन्तु उसी समय किन्ही बुरे कमों के फलस्वरूप हमें जीविकोपार्जन के साधन नहीं मिलते।

किन्हीं अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हमें, अनुकूल व विश्वस्त सेवक भिलते हैं परन्तु उसी समय किन्ही बुरे कर्मों के फलस्वरूप हमारी सन्तान निकम्मी व चरित्रहीन निकल जाती है। (यहां यह तच्य भी ध्यान में रखने योग्य है कि हमारी सन्तान हमारे बुरेक्मों के कारण चरित्रहीन व निकम्मी नहीं होती, मुख्यतया तो वह उनके अपने कर्मों का ही फल है, परन्तु ऐसी सन्तान हमारे यहां उत्पन्न होती है—यह हमारे बुरेक्मों का फल है।

ऐसी अच्छी व बुरी परिस्थितिया हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं।

मनुष्यो की तो बात ही क्या, हम इस प्रकार की परिस्थितियां पशुक्रों मे भी देख सकते हैं। जैसे .--

एक कुता है। किन्ही बुरे कमों के फलस्वरूप उसको कुत्ते की योनि मिती है। परन्तु उसी समय किन्ही अच्छे कमों के फलस्वरूप वह एक धनवान व्यक्ति के यहा पल रहा है, जहां पर उसको सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं जो अनेको मनुष्यों को भी उपलब्ध नहीं होती।

एक घोड़ा है। किन्ही बुरे कमों के फलस्वरूप उसे घोड़े की योनि मिली है। परन्तु उसी समय किन्ही अच्छे कमों के फलस्वरूप वह एक धना का व्यक्ति के यहां पहुंच जाता है जहां उसका जीवन बहुत आराम से व्यतीत होता है।

इसके विपरीत अपेक्षाकृत अधिक बुरे कमों के फल भी हम प्रतिदिन देखते रहते हैं। जैसे .—

एक कुता है। उसके शरीर पर खाज हो रही है। भूखा प्यासा इषर-उधर फिर रहा है। बच्चे उसको पत्थर भारते रहते हैं, इसलिए बह कहीं पर चैन से बैठ भी नहीं सकता।

इसी प्रकार एक घोड़ा तांगे में जुता है। वह इतना दुबला पतला व निर्वल है कि उसकी एक-एक हड्डी शिनी जा सकती है। यूप के कारण पसीना बहु रहा है। उसके शरीर पर घाव हो रहे है। फिर भी तांगे वाला उसको तेज दौड़ाने के लिए चाबुक मार रहा है। इस प्रकार उसके कष्टों की कोई सीमा नहीं है।

मनुष्यों में भी हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दूः की होते हैं जैसे अनेकां व्यक्ति काढ़ से पीड़ित हाते हैं। उनके हाथ पैर गलते रहते हैं। उनके रहने व खाने पोने का भी काई ठिकाना नहीं होता।

कुछ व्यक्ति जन्म से ही और कुछ व्यक्ति किन्ही दुर्घटनाओं के रुख-स्वरूप अपन , गूग, बहरे व नत्रहान ही जाते हैं। इसके साथ-साथ निष्नेता उनके कब्टो को आर भा बढ़ा दता है।

इस प्रकार हम दलत है कि इस विश्व में प्रत्येक प्राणी अपने द्वारा भूतकाल मां कय हुए अच्छ व बुर कार्यों का फल भागता रहता है। काई अपेसाकृत आंधक दुःबा होता है काई अपेसाकृत आंधक मुखी होता है। इस विश्व म करोचित है कि हम प्रमा प्राणा मिले जो सब प्रकार से दुःबी हा या सब प्रकार से पुंचा है। (जिन प्राणिया न माक्ष प्राप्त कर लिया है कतवल वहा पूण पुंचा होता है।

एक शका यह उठता हूं कि जा व्यक्ति पारश्रम व ईमानदारी से अपना काय करत है, वे आधकाश में दुःखा ही रहत है और जा व्यक्ति दगाबाजा व बहमानी करत हु वे माज-मज में रहत है, इसका क्या कारण हैं?

पहली बात तो यह है कि यह कोई नियम नहीं है कि ईमानदार व परिश्रमी व्याक्त सदेव दु.खी हो हो और दगाबाज व बेईमान व्यक्ति सदैव मुखीहीहो , परन्तु कभी-कभी ऐसादेखा अवश्य जाता है। जो व्यक्ति ईमानदार व परिश्रमी होते हुए भी दुस्ती है, वह अपनी ईमानदारी व परिश्रम के कारण दुखी नहीं है, अपितु अपने पिछले जन्मों में किये हुए पापों के कारण दुखी है, जिनका फल उसको इस जन्म में मिल रहा है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दगाबाज व बेईमान होते हुए भी सुखी है, वे अपनी दगाबाजी व बईमानी के कारण सुखी नहीं है, अध्यत अपने पिछले जन्मो के पृण्यों के कारण सुखी है, जिनकाफल इनको इस जन्म में मिल रहा है। इसका अर्थ यह कदापि नही है कि ईमानदार व परिश्रमी व्यक्ति को अपनी वर्तमान में की जा रही ईमानदारी व परिश्रम का अच्छा फल नहीं मिलेगा, अथवा दगाबाज और वेईमान व्यक्ति को अपनी वतमान मेकी जा रही दगाबाजी व बेईमानी का बुराफल नहीं मिलेगा। उनको अपने-अपने अच्छे व बुरे कार्यो काफल अवस्य मिलेगा। **उन कार्यों का एक झणुमाश** म्रांश भी बिना फल दिये व्यर्थ नही जायेगा। परन्तु एक साधारण व्यक्ति को यह मालूम नही होता कि वह फल कब और किस रूप मे मिखेगा।

ईस तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिये हम कुछ उदाहरण देते हैं।

एक व्यक्ति के कुछ रुपये बैक में जमा है। जब तक उस व्यक्ति के साते में बैक में रुपये मौजूद हैं, तब तक बैक वाले उसके प्रत्येक चैक का मुगतान करेंगे, चाहे वह व्यक्ति वह रुपया अपनी आवस्यकताओं के लिये निकाल रहा हो, चाहे दूसरों की मलाई के लिए निकाल रहा हो और चाहे यह बूरे कार्यों पर व्यव करने के लिये निकाल रहा हो। बैक को इस बात से कोई सरोकार नहीं है। वर्तमान में वह व्यक्ति धन उपाजन करने के लिये कोई कार्य करें या न करें, वह अपने जमा किये हुए धन को मितव्ययता से सार्चे या फिज्लखर्मी में ब्यय करें, जब तक बैक में उसका धन बाकी है बहु धन उसको उपनज्य होता रहेगा।

इसके विपरीत, यांद उसके पास पिछला जमा किया हुआ घन न होता, तो उसको अपनी वर्तमान आय पर ही निर्वोह करना पडता; चाहे उस आय में वह सुखपूर्वक रहता या इ.खपूर्वक। याद उसके ऊपर कुछ ऋण भी होता, तो उसकी वर्तमान आय का कुछ भाग या सारी ही आय पिछला ऋण चुकाने में क्या हो जाती और वर्तमान में उसे अपनी वर्तमान आय के बावजद और भी बूरी दक्षा में रहना पड़ता।

इस उदाहरण में हम बेक में जमा घन के स्थान पर "अपने पूर्व में किये हुए अच्छे कमें" और ऋण के स्थान पर "अपने पूर्व में किये हुए बुरे कमें" लगा ले, तो हमें जीवन में अकारण ही जो सुख व दु.स मिलते हुए दिखते हैं, उनका कारण भलीमाति समक्ष में आ जायेगा।

हुँम एक और उदाहरण लेते है। एक व्यक्ति की आय एक हजार इसमें प्रतिमास है। घर में पत्नी है, पाच बच्चे है। पत्नी व बच्चे अधिकाश में बीमार चलते रहते हैं। पत्नी को घर चलाने का सलीका भी नहीं आता। इसलिये एक हजार दस्ये की आय में उनका बहुत काठानाई से निर्वाह हो पाता है। सर्देव किसी-न-किसी वस्तु का अभाव ही रहता है, और इस प्रकार वह व्यक्ति व उसका परिवार दूखी ही रहता है।

एक दूसरा व्यक्ति है। उसकी आय पाच सौ रुपये प्रतिमास है। घर में पत्नी है बीर दांबच्चे है। घर के सब सदस्य स्वस्य रहते हैं। पत्नी भी सुबढ़ है। यह इन पांच सौ रुपये में घर का खर्चभी भन्नी प्रकार चला केती है और भविष्य के लिए कुछ बचाभी लेती है। इस प्रकार यह परिवास सुक्षी रहता है।

यदि हम उन दोनो व्यक्तियों की केवल वर्तमान आय को ही उनके धुक्की व दुकी होने का काकार मान से, तो पहुला व्यक्ति दुसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक सुखी होना चाहिये था , परन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है । इसलिए वास्तविकता से परिचित होने के लिये हमें उनकी वर्तमान आय के साथ-साथ उनकी अन्य परिस्थितियो को भी घ्यान में रखना पड़ेगा ।

ठोक इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के केवल वर्तमान में किये हुए कार्य ही उसके मुखी व दु की होने के कारण नहीं होते; अपितु उसके मुखी व दु-की होने में उसके द्वारा भूतकाल में किये हुए कार्य भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यदि हम अपने पूर्वाग्रहों को छोड़कर इन उदाहरणों पर गम्भीरता पूर्वक और ठण्डे मस्तिष्क से विचार करें, तो हम सहज ही में बास्तविकता को जान जायेंगे और पिछले पृष्ठों (६,१०व ११) में हमने अपने प्रतिदिन के अनुभव में अने वासी जिन विषमताओं और विडम्बनाओं का उत्लेख किया है, उनका भी तर्क सम्मत समाचान हमको मिल जायेगा। हम यह बात भंती प्रकार समक्ष जःथेगे कि—

(1) दो व्यक्तियो को एक जैसे परिश्रम का एक जैसाफल क्यो नहीं मिलता?

(11) एक व्यक्ति परिश्रम व ईमानदारी से कार्यं करते रहने पर भी क्यो निर्धन व दु स्ती बना रहता है जबकि दूसरा व्यक्ति बेई-मानी व आरामतलबी करते रहने पर भी क्यो धनवान व सुखी बन जाता है?

(iii) एक व्यक्ति भरपूर परिश्रम करते रहने पर भी क्यों असफल रह जाता है जर्बाक एक अन्य व्यक्ति तिनक सा परिश्रम करने से ही सफलता क्यों पा लेता है?

इन प्रक्तों का उत्तर स्पष्ट है कि पहले त्यक्ति ने पिछले जन्मो मे बूरे कार्यकिये थे, जिनका कुफल वह अब भीग रहा है और दूसरे ब्यक्ति ने पिछले जन्मों में अच्छे कार्य किये थे, जिनका सुफल उसको अब मिल रहा है।

हम एक बार फिर स्पष्ट कर दे कि हम प्रति क्षण जो भी अच्छे व बुरे कार्य कर रहे है तथा हमारे मन मे जो भी अच्छी व बुरी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, उनका फल हमको अवस्य मिलेगा, उनमे से एक अणु मात्र भी व्यर्थ नहीं जायेगा। यह बात भिन्न है कि हम यह नहीं जान पाते कि हमारे अच्छे व बुरे कर्मों का फल हमको कब और किस रूप में मिल जाता है?

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न यह उठता है कि एक व्यक्ति पाप तो उस समय करता है जब वह शामलाल नाम का मनुष्य था और फल उसको उस समय मिलता है जब वह देवकुमार नाम का एक बिलकुल ही नया मनुष्य होता है; यह कैसे न्याय संगत हो सकता है ?

इस सम्बन्ध में हम आत्मा का विवेचन करते समय पहले भी कह आये हैं कि आत्मा एक अनादि व अनन्त द्रव्य है। न तो यह कभी नयी उत्पन्न हुई थी और नयह कभी नष्ट ही होगी। जिसको हम जन्म व मरण कहते है, वह तो केवल आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेना मात्र है। जिस प्रकार रंगमच पर एक ही अभिनेता कभी राजा का रूप धारण कर लेता है और कभी भिखारी का, कभी पूरुष का बेष धारण कर लेता है तो कभी स्त्री का, ठीक इसी प्रकार ही प्रत्येक आत्मा अपने कमी के अनुसार नये-नये शरीर धारण करती रहती है और सुख-दुःख भोगती रहती है। वास्तव में दु.ख व सूख का वेदन करने वाली आत्मा ही है, हमारा शरीर तो एक माध्यम मात्र ही है। आज कोई आत्मा अपने वर्तमान शरीर के माध्यम से कोई बरा कार्य करती है, तो उसका फल भविष्य में वही आत्मा ही भोगेगी । हा, माध्यम वर्तमान शरीर भी हो सकता है और कोई अन्य शरीर भी। यदि कोई व्यक्ति यह तर्क करने लगे कि हरीचन्द्र ने अप-राघ उस समय किया था जब वह अमुक आयुका व्यक्ति था और अमुक प्रकार के कपडे पहने हुए था, परन्तु अब हरी चन्द की आयु भी वह नहीं है और कपड़े भी वह दूसरे प्रकार के पहने हुए है, इसलिए अब वह उस अपराध का दण्ड नहीं पासकता—तो क्या उस व्यक्ति का तर्कस्वीकार करके हरीचन्द्र को निर्दोष मान लिया जायेगा ?

एक प्रश्न यह उठता है कि जब किसी प्राणी को अपने पिछले जन्मों की कोई भी बात याद नहीं है, तो फिर उसको पिछले कार्यों का दण्ड व पुरस्कार कैसे मिल सकता है ?

यह ठीक है कि हमको अपने पिछले जनमो की कोई भी बात याद नहीं है, परन्तु हम तो इस जन्म की भी बहुत सी बाते भूल जाने है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जिनको वर्षों पहले की बहुत सी बाते अच्छी तरह याद रहती है, जबिक कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कुछ समय पहले की बाते भी भूल जाते हैं। अनेको बार ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति को कुछ विशेष पुरानो बाते तो याद रहती हैं, परन्तु कुछ समय पहले की साधारण बातें वह भूल जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा कोई अच्छा या बुरा कार्य करके भूल जाने से वह उस कार्य के कत्ता होने के उत्तरदायित्व से तथा उस कार्य का अच्छा व बुरा कर भोगने से बच नहीं सकता। मनुष्य भूल सकता है परन्तु प्रकृति नहीं भूल सकती। इमलिए इस प्रकार की शका करना निरा-धार है। एक प्रश्न यह उठता है कि जब कोई सर्वेशिक्तमान परमेश्वर हमको हमारे कर्मों का फल नहीं देता, तो फिर हम अपने बुरे कर्मों का बुरा फल क्यों भोगना चाहेगे ?

यह ठीक है कि कोई सर्वशिक्तमान परमेष्वर हमको हमारे कभी का फल नहीं देना. (और हम भी अपनी इच्छा से कोई भी कष्ट उठाना नहीं चाहेंगे) परन्त फिर भी हम अपने कभी का फल भीगने से बच नहीं सकते । वह फल तो हमें प्राकृतिक रूप से अवक्य ही मिलेगा और वह हमें भोगना भी अवक्य ही पहेंगा। हम प्रनिदिन देखते हैं कि नशा करने बाले व्यक्ति बड़े बाव से नशा करने हैं, परन्त क्या वे लाख चाहने पर भी नशे के कुआमां से बच मकते हैं ? यदि हमने नीम बीया है. तो हमको नीम ही मिलेगा। वाख चाहने पर भी न तो हम नीम पाने से बच मकते हैं, न नीम के बदले हम कुछ और ही प्राप्त कर मकते हैं। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि ममुख्य को अतरही हो, किसी की मिलागिश मान मकता है, रिवत तकर अपराख को अतरहेंबा कर सकता है, परन्तु प्रकृति न तो कभी भूल करती हैं, न विभागित मानती है और न रिवत ही लेती हैं। हमको हमारे अबक्षे ब बुरे कमों का—उनके एक-एक खंच का -फल अवक्य मिलता है, परन्तु हम यह नही जान पाते कि वह फल हमें किस रूप में और कब मिल जाता है, परन्तु हम

हम पहले भी कई बार बतला आये है कि प्रति समय ही हमारी भावनाओं के अनुसार, कार्मण नाम के पुद्गल हमारी झात्मा की ओर आकृष्ट होतें नहने है और हमारी आत्मा के उत्पर एक प्रकार का आवरण सा बताते नहने हैं। अपना फल देने का समय आने पर ये कमें ही हमारी आत्मा को विभिन्न योनियों में ले जाते हैं और सुख व दुःख पहुंचाने के निमित्त इकटरें करने रहते हैं।

इस विषय में एक शंका यह उठ सकती है कि ये जड कमें, चेतन व अभौतिक आत्मा पर कैसे प्रभाव डालते हैं?

इसको स्पष्ट करते के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। हम जानते हैं कि औषि , विष व मदिरा आदि पदार्थ जब तक शीशी में रहते हैं, तब तक इनका कुछ भी प्रभाव मालम नहीं होता। परन्तु जैसे ही ये पदार्थ किसी जीवित प्रणी के जारें में पहुंचते हैं, ये अपना-अपना प्रभाव दिखाने कारते हैं। इनके प्रभाव से ये प्राणी भिन्न-भिन्न क्रियाए करते लगते हैं। यदि ये पदार्थ किसी मृत जारीर में डाल दिए जाएं, तब भी ये कुछ भी प्रभाव नहीं दिखाते। अता-निक्कं यही निकला कि ये पदार्थ आरमा-सहित प्राणी पर ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, परन्तु दिखाते हैं इस शरीर के माध्यम से ही। अत- ये जड़ कर्म प्राणियों को विभिन्न योनियों में के जाकर उनको सुख व डुख पहुंचाने के निमित्त इकट्ठे करते रहते हैं, इसमें कोई असम्भव बात नहीं है। अमीतिक पदार्थ मौतिक पदार्थों पर प्रभाव डालते हैं, इस तस्य को भली प्रकार समफोन के लिए हम अपने मन व धरीर का उदाहरण लेते हैं। मन एक बहुन ही सूक्म द्रव्य है परन्तु बहुत ही सूक्म होते हुए भी यह मन हमारे वारीर पर बहुत गहुरा प्रभाव डालता है। जब हमारा मन प्रकृष्टिलत होता है,तब हम अपने आपको हल्का-फुल्का व चित्रचाली अनुभव करते है और हम कठिन कार्य भी सरस्ता से कर लेते हैं। परन्तु जब हमारा मन किसी कारण से उदास होता है तो हमारा घरोर भी निवाल व धनितहीन हो जाता है और हम साधारण कार्य भी भनी प्रकार नहीं कर पाते। डाक्टर और वैद्य कहते हैं कि यदि भोजन करते समय हमारा मन प्रस्ता होगा, तो बहु भोजन हमारे दारीर में भती प्रकार के स्वर्ण हमारी चारी वहीं भोजन हमारे दारीर में भती प्रकार से पकर हमारी शन्ति बढ़ायों। इसके परिता यदि भोजन करते समय हमारा मन उदास होगा, तो वहीं भोजन हमारे दारीर में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्त कर देगा। आधुनिक डाक्टर तो यहा तक कहते हैं कि जब हमारे मन में उत्पन्त वेता वरते हैं। तो मन की उन उत्पन्ती व तनावों के कारण हम अनेकों रोगों के शिकार हो जाते हैं। क्या हमा कभों का एक भीयों बिना

भी कमों को नष्ट कर सकते हैं ?

अनेकों बार इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं—एक बार जो कर्म संचय हो गये, त्या हमको उनकाफ लाअवस्य ही भोगना पडेगा? क्या हम कर्मों का फल भोगे बिनाभी उन कर्मों को नष्ट कर सकते है? क्या हम कर्मों की तीव्रता को कम कर सकते है? क्या हमारे वर्तमान के कार्य, हमको वर्तमान में मिलने वाले कर्मों के फल पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं?

यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है और इसको भली प्रकार समभने

के लिए हमें पहले कुछ अन्य तथ्यों को समऋना पडेगा।

(१) हम वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे है, उनका फल हमको त्रत्त भी मिल सकता है, कुछ समय परचात् इसी जन्म में भी मिल सकता है, बिह्नीर अगले जन्म में भी मिल सकता है। जिस प्रकार कुछ औषधियां तो ऐसी होती है जो सेवन करते ही अपना प्रभाव दिखाती है, जबिक कुछ औषधियां ऐसी होती है जो सेवन करने के कुछ समय परचात् अपना प्रभाव दिखाती हैं। यह रोगो की तीव्रता और उन औषधियां की शक्ति पर निभंर करता है। इसी प्रकार, हम क्या कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करते समय हमारी कैसी—तीव्र या कोगल—भावनाएं हैं, आदि बातों पर यह निभंर करता है कि उन कर्मों का फल हमको कब और कैसा मिलेगा?

कोमल व तीव्र भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए हम यहां पर एक

उदाहरण देते हैं-

हम पानी पर एक लकीर खींचते हैं। पानी पर खींची हुई लकीर क्षण भर के लिए ही दिखाई देती है और फिर हमारे कोई प्रयत्न किये बिना ही स्वतः ही मिट जाती है।

हा बाल रेत पर एक लकीर खीचते हैं। वह लकीर हमको योड़ी देर के लिए ही दिलाई देती है। जैसे ही हवा का फ्रोंका आ ता है वह लकीर मिट आती है। यदि हवा न भी चले तो हवारे जरा से प्रयत्न से—हमारै हाय फेरने से—ही वह लकीर मिट जाती है।

हम किसी वृक्ष की जड में एक दरार डाल देते है। वह काफ्नी समय तक उस पेड में दिलाई देनी रहती है। वह दगर हमारे प्रयत्न करने से नहीं मिट सकती। उसके मिटने में दो तीन साल या और भो अधिक समय लग सकता है, जेंसे -जेंसे वृक्ष की जड़ बढ़ेगी, वेसे-वेंसे ही वह दरार हलकी पढ़ती जायेगी।

हम पथरीली चट्टान पर एक नकीर खोदते है। वह लकीर हमारे लाख प्रयन्त करने पर भी नहीं मिटेगी और सैकड़ो वर्षों तक उस चट्टान पर बनी रहेगी।

इन लकीरों को मिटने में कितन। समय लगता है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये कितनी गहरी हैं और कितनी चौडी है।

जिस प्रकार हमने विभिन्न पदायों पर, विभिन्न गहराइयो और बोंबाइयों को निशों के जिस्ति है। कोई कार्य करते समय हमारी भावनाए कैंसी सहती है, उप कार्य को हमारी आवनाए कैंसी सहती है, उप कार्य का हमारी आवनाए कैंसी सहती है, उप कार्य का हमरे प्राण्यों पर कमा प्रभाव पड़ता है—आदि बातों पर कमों का तीव व कोमल होना निर्भर करता है। और फिर, हमारे प्रयत्नों से वे कमें कुछ हल्के पड़ सकते है अवदा नष्ट हो सकते है या नही—यह उन कमों को कोमनाना व तीवता तथा हमार प्रयत्नों की शक्ति उप यह उन कमों को कोमनाना व तीवता तथा हमार प्रयत्नों की शक्ति उप वह उन कमों को के किंदी कार्य के उत्तर तीव हमारी भावनाएं बहुत तीव हैं, तो उस कार्य के अलस्वरूप हो साम परिवार परेगा और प्रयत्न करने पर भी हम उस फल को भोगने से नहीं वस सकते। (जैसे पत्यर पर बोदी हुई लकीर, हमारे प्रयत्नों से मिट नहीं सकती)।

यदि कोई कार्य करते समय हमारी भावनाएं साधारण हैं, तो उस कार्य के फलस्वरूप संचित हुए कमों का फल पाने से, यदि हम सही दिशा में प्रयत्न करे, हम बच भी सकते हैं। (जैसे बालू रेत पर सीची हुई लकीर हम प्रयत्न करके मिटा सकते हैं।) इसी प्रकार बहुत सावधानी व विवेक पूर्वक कार्य करते हुए और अपना मन करुण से भरा होने पर भी यदि हमारे निमित्त से किसी प्राणी को कोई कच्ट पहुंच जाता है, तो उस कार्य के फलस्वरूप, प्रयम तो कर्म संचित ही नहीं होंगे और यदि कुछ कर्म संवित हो भी गये, तो वे हमारे प्रयत्न किये विना ही हमारी आत्मा से अन्त हो जायेंगे (जैसे पानी पर सीची हुई सकीर अपने आप हो मिटती जाती है।)

(२) संसार में जितने भी कार्य होते है, उनके सम्पन्न होने में अधिकाश में दो कारण होते हैं:—

पहला उस पदार्थ की अन्तरंग या उसकी अपनी निजी शक्ति है, जिससे कार्य स्वय होता है। इस कारण को उपादान कारण कहते है, और कार्य के सम्पन्न होने में यही कारण मुख्य है।

दूसरा सह।यक कारण होता है, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है—यह निमित्त कारण कहलाता है।

इस प्रकार मटका बनाने में मिट्टी उपादान कारण है और कुम्हार, चाक, जल, भिन्न, पूप हत्यादि निमित्त कारण है। मिट्टी में मटका बनने की शिंवन है, तभी कुम्हार उम मिट्टी से मटका बना सकता है। यदि मिट्टी में मटका बनने की शिंवन या योग्यता नहीं होती, तो कुम्हार के लाख प्रयत्न करने पर भी मिट्टी से मटका नहीं बन सकता था। इसी प्रकार शिष्य में ज्ञान प्राप्त करने की शिंवन होतों है, तभी गुरु उनको शिक्षा दे सकता है। शिक्षित होने में शिष्य की योग्यता उपादान कारण है और गुरु का पढ़ाता निमित्त कारण है।

यदि कुम्हार में मटका बनाने की शक्ति होनी और वह ही मटका बनाने मे मुख्य कारण होता, तो कुम्हार मिट्टी के अतिरिक्त चाहे किसी भी बस्तु का मटका बना सकता था, परन्तु ऐसा कभी नही होता। इसी प्रकार यदि विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने में गुरु का पढ़ाना ही मुख्य कारण होता, तो गुरु सभी विद्यार्थियों को एक जैसा ही शिक्षित बना सकता था। परन्तु ऐसा भी कभी नहीं होना। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा ग्रहण कर पाता है।

हर्में इन उपादान व निमित्त कारणो को भली प्रकार समक्र लेना चाहिये।

हमको जो भी सुख व दुःख मिलते हैं, वे हमको हमारे अपने ही द्वारा भूतकाल में किये हुए अच्छे व ब्रे कार्यों के फलस्वरूप ही मिलते हैं। हमें सुख व दुःख मिलने में हमारे कमें उपादान कारण होते है और जिन प्राणियो या पदार्थों के माध्यम से मुख व दु:ख मिलते हैं, वे निमित्त कारण है। किसी भी अन्य प्राणी व पदार्थ में इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमें सुख व दुःख दे सकें। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि ये सुख व दुःख हमको अधिकांशा में किसी न किसी निमित्त के द्वारा ही मिलते हैं। उदाहरण के लियें:—

चलते-चलते केले, आम आदि के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल जाते है और हमको चोट लग जाती है (यहां पर वह छिलका हमारे चोट सगने में निमित्त कारण है)।

इसी प्रकार किसी खण्डहर के पास से गुजरते हुए हमारे उत्पर एक इंट गिर जाती है और हमारे चोट लग जाती है (यहां पर इंट हमारे चोट लगने में निमित्त कारण है)।

ऐसे ही हमारे गले में पढ़ी हुई सोने की अंजीर को देखकर या हमारे पास रुपया देखकर अथवा हमारे पास रुपया होने का अम होने से ही कोई व्यक्ति हमको धायल करके हमारा धन छीन लेता है (यहां पर हमारे गले में जबीर होना तथा हमारे पास धन होना और हमारा धन छीनने बाला व्यक्ति—ये सभी हमारी हानि होने व बोट लगने में निमित्त कारण है)।

हमें अपने कमों के फलस्वरूप कष्ट पाना था, इसलिए हमें यह कष्ट मिला और फल का छिलका, ईट तथा वह बाकासक व्यक्ति निमित्त कारण बने।

यदि. हमारे कमें बहुत शक्तिशालों अर्थात् तीय है, तो हमें यह कष्ट अवस्य ही भोगने पड़ेगे। इसके विपरीत यदि हमारे कमें शक्तिशाली नहीं है, तो थोडा-सा प्रयत्न करने पर हम तक फर भोगने से वस भी सकते थे। जैसे –यदि हम देवकर सावधानी-पूर्वक चल रहे होते, तो फल के छिलके पर हमारा पैर नहीं पड़ता और हम चीट लाने से वच जाते।

यदि हम उस खण्डहर से बचकर चलते, तो हमारे ऊपर इँट नहीं गिरती और हमें चोट नहीं नगती।

यदि हम अपनी सुरक्षा का प्रवन्ध करके चलते, तो कोई गुण्डा हम पर आक्रमण नहीं करता और हम शारीरिक कष्ट व आर्थिक हानि उठाने से बच जाते।

अतः यह स्पष्ट है कि प्रयत्न करने पर कभी-कभी हम अपने को सुख व दुःख देने वाले निमित्त कारणों को दूर भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसा तभी हो सकना है जब हवारे कर्म तोज्ञ न हों। एक तथ्य हम और स्पष्ट कर दें। एक ही प्रकार के निमित्त कारणों का विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न प्रमाव पड नकता है। जैसे कि एक व्यक्ति की मासिक बाय डेड सौ रुपये हैं। उसकी जेब से एक सौ रुपये गिर जाते हैं, तो इस हानि के फन्तरकण उसको बहुत कष्ट पहुँचेगा और उसको इस हानि का प्रभाव पर्याप्त समय तक सतायेगा। इसके विपरीत एक बन्य व्यक्ति की बाय चार हुआर रुपये प्रति मास है। यदि उसकी जेब से भी एक सौ रुपये गिर आएं, तो उस पर इस हानि का बहुत ही योडा प्रभाव रहेगा। इस प्रकार निर्मित्त तो दोनों व्यक्तियों को एक ही मिने, परन्तु उनका प्रमाव होनों पर भिन्न-भिन्न पडा। इसका कारण यही है कि उन दोनों व्यक्तियों के उपादान कारण मिन्न-भिन्न हैं। बतः यह स्पष्ट है कि सुख न दुःख मिनते में उपादान कारण वर्षात् उस प्राणी के अपने कमें ही मुक्य है तथा निमित्त कारण गोण है।

ये हमने निमित्त कारणों के कुछ उदाहरण दिये हैं। दुख तो हमें अपने बरे कर्मों के फलस्वरूप मिनना था, परन्तु मिना इन निमित्तों के द्वारा। यदि हम प्रयत्न करके इन निमित्तों को इक्ट्रान होने देते, तो हम कष्ट पाने के बच मकते थे। परन्तु हमारे प्रयत्न कितने सफन होते हैं यह हमारे कर्मों की नीव्रता च कोमनता पर निर्मेर करता हैं।

कर्मों की तीवता व कोमलता को और अधिक स्पष्ट करते के लिए हम एक उदाव्रण देते हैं। एक लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध हैं - कुए से निकला खाई में गिरा अर्थाल् हम एक संकट से बचने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु दूसरे संकट में फंन जाते हैं - यह तीव कमी का फल है।

कई बार ऐसा होता है कि तनिक-सा पैर फिसलने से ही हमारी हुड़ी टूट जाती है और हम महीनों लाट पर पड़े रहते हैं —यह भी तीव कमों का फल हैं। और कमी-कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी ऐसी भयंकर दुर्फ-टना में फंस जाते हैं, जिसका परिणाम हमारी मृत्यु ही होतो, परन्तु फिर भी हम पूर्णरूप से सुरक्षित बच जाते हैं। यह हमारे कोमल कमों का फल है।

जैसे कि हम पहले भी बतला चुके हैं, सत्कमं करने के साथ-साथ हमें ऐसे अवसरों से भी यथा-सम्भव बचते गहना चाहिये जिनसे हमें कष्ट मिलने की सम्भावना हो। हम सब का अनुभव है कि कभी-कभी हम कोई वस्तु घर के बाहर मूल जाते हैं अथवा घर के द्वार बन्द करना भूल जाते हैं, फिर भी हमारी मब बस्तुएं सुरक्षित रहती हैं और हमें कोई हानि नहीं होती। परन्तु "जो होना होगा वह अबस्य होगा" यह तर्क देकर हमें असावधान नहीं होना चाहिये। हमें अपनी सम्मत्ति की समुचित देखभाल भी करनी

चाहिये और घर के कुण्डे-ताले भी लगाने चाहियें और हमें कोई हानि न हो, इसके लिए पूरी सावधानी रखनी चाहिये। इस प्रकार यदि हम समु-चित सावधानी रक्कें, तो हम कोमल कमों का फल मोगने से बच सकते हैं। मान लीजिये कोई व्यक्ति कोधित होकर हम पर प्रहार करने का रहा है। यदि उसके कोच की अवस्था में ही हम उसके सामने जायेंगे, तो हमें देखते हो उसका कोच और भी भडक उठेगा और वह हमसे भनाड़ा करना शुरू कर देगा। इसके विषरित, यदि हम उस समय उस व्यक्ति के सामने न पड़े, तो हमें सामने न पाकर उसका कोच उस समय उस व्यक्ति के ही जायेगा और बहुत सम्भव है कि किर उसको हमारे ऊगर कोच करने का अवसर ही नही आये। इस प्रकार प्रयत्न करने पर हम बुरे कमों का फल भोगने से बच भी सकते है। हा, यह प्रयत्न सर्देव ही सफलीभूत होंगे, ऐसा नहीं कहा जा मकता। यह हमारे पूर्व में किये हुए कमों की तीव्रता और हमारे वर्तमान के मल्कमों की शांक्त पर निभंद है।

बास्तविकता तो यह है कि हम अल्पन है। न तो हमको यह जान ही है कि हमें हमारे कीन से, तीज अववा कोमल, कमों का फल मिलने बाला है, न हमें यहां जान है कि प्रयत्न करते पर हम इन कमों का फल भोगने से बच भी मकते हैं या नहीं। फिर भी, प्रयत्न करना तो हमारे अधिकार में है ही। मबसे पहली आवश्यकना तो यह है कि हम मदेव सत्कर्म ही करते रहे और अपने मन में भी कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट देने का विचार भी न आने दें। ऐसे आवरण से हमारे बुरे कमों के सचय होने की मम्भावना बहुत कम हो जायेगी, और हमारे बुरे कमों के सचय होने की मम्भावना बहुत कम हो जायेगी, और हमारे बच्छे कमों का ही सचय होगा। दूसरे, हम अपने व्यवहार में सावधानी बरतें, और ऐसे निमिन्नों को न मिलने दें. जिनसे कि हमें कप्ट मिलने की सम्भावना हो। ऐसे प्रयत्नों से बहुत सम्भव है कि हम अपने कोमल

ऊ।र किये गये विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे वर्तमान के ऐसे कर्म, जिनका फल हमको तुरन्त ही मिनने बाला है, हमारे पुराने संचित कर्मों पर, निका फल हमको वर्तमान में मिलने बाला है, अवस्य ही कुछ न कुछ प्रभाव डालते हें।

इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिये एक व्यक्ति पर एक हजार रुपए का ऋण है जो उसको अभी चुकाना है। यदि उसकी बर्तमान आय दो हजार रुपया है, तो पिछला ऋण चुकाने के पदचात् भी उसके पास एक हजार रुपण बच्च जाते हैं। यदि उसकी आय केवल एक हजार रुपये ही होती, तो उसकी सारी आय पिछला ऋण चुकावे मैं ही व्यय हो जाती और एक हजार रापये की आय के बावजूद भी वह इस समय साली हाथ रह जाता। यदि उसकी आय केवल पांच सौ क्यये होती, तो वह सबकी सब आय उसका पिछला ऋण चुकाने में ही व्यय हो जाती, फिर भी उस पर ऋण वाकी रह जाता।

इस उदाहरण में हम ऋण को उन पुराने बुरे कमों के स्थान पर समक्र सकते हैं जिनका फल हमें अभी ही मिलना है। और वर्तमान आय को हम बत्तमान के उन अच्छे कमों की जगह समक्र सकते हैं जिनका फल भी हमें अभी ही मिलने बाला है।

हम एक और उदाहरण देते हैं — हमारे पास एक कड़वा रस है जो हमें हुर हालत में पीना है। हम उवको कडवाहट को कम करने के लिये उसमें मीठा मिलाते है। अब उस रस की कड़वाहट हमारे द्वारा मिलाये गये मीठे की सात्रा पर निभर करेगी। जेसे-जैसे हम उस रस में अधिक-अधिक मीठा मिलाते जायेगे, उसकी कड़वाहट कम होती जायेगी। हमारे द्वारा मिलाये गये मीठे का प्रत्येक कण अपना प्रभाव अबदय दिख्तालीया। हम उस प्रभाव को अनुभव कर सके या नही, यह बाता मिला है। इस उदाहरण में हम रस की कड़वाहट को अपने पूर्व में किये हुए ऐसे बुरे कार्यों का फल, जो हमे वर्तमान में मिलने वाला है और मीठे को अपने बर्तमान के सत्कर्मों (जिनका फल हमको तुरन्त ही मिलना है) के स्थान पर समक्ष सकते हैं।

इसके विपरीत यदि हम उस कड़ वे रस में, मीठा मिलाने की बजाये, तीम की पत्तियों का रस मिलाते जाये, तब तो उसकी कड़ बाहट बढ़ती ही जायेगी। एक तो हमको पूर्व में किये हुए बुरे कमों का फल मिल रहा है और उसके साथ-साथ हम और भी बुरे कार्य करते जाये अथवा यू कहले कि एक तो करेला पहले ही कड़वा था उसके साथ-साथ वह नीम पर भी चढ़ गया। ऐसी अवस्था में हमे जो कष्ट भोगने पड़ेंगे, उनका क्या कहता? हम प्रतिदिन अपने चारों ओर कले, लगड़े, अथग, आपहिज, कोड़ी, निभंत व्यवितयों को देखते ही रहते हैं, जिनके पास न पेट भरने को रोटी होती है, न तन ढ़कने को कपड़ा और न सिर छुपाने को छत। इसके साथ-साथ कोड़ जैसे भयंकर और असाध्य रोगों के कारण उनकी अवस्था और भी दयनीय हो जाती है। यह उनके द्वारा पूर्व में किये हुए बहुत ही बुरे कमों का ही एक हैं।

जहां तक पिछले कर्मों के नष्ट होने की बात है इसका समाधान भी ऊपर के विवेचन से हो जाता है। यदि हमारे वर्तमान के सत्कर्म (जिनका फल हमको दुरन्त मिलना है) बहुत अधिक है, तो पिछले बुरे कर्मों की तीव्रता बहुत कम हो जायेगी। हम इसको किसी भी अर्थ में ले सकते है हम इसे पुराने कमोँ का नष्ट होनाभी कह सकते है अथवा इसे बर्तमान के सत्कमों का निष्फल होनाभी कह सकते है।

इस तथ्य को भली प्रकार समभने के लिए हम व्यापारिक बही के हानि-लाभ खाते का उदाहरण ले सकते हैं। हम अपने खाते में लाभ को जमा की ओर लिखते हैं और हानि को नाम की ओर लिखते हैं और फिर उनका अन्तर निकाल कर खुढ़ लाभ या हानि मालुम कर लेते हैं। (अच्छे ब बूरे कमों का कोई खाता नहीं होता। यह तो केवल समभने के लिए उदाहरण मात्र ही हैं) इसी प्रकार किसी विशेष समय में हमें सुख मिलना है या दुख, इसी प्रकार में स्था के अन्तर पर निमंत्र करता है। अधिकार में ऐसा होता है कि किसी अधेका से हम दुखी होते हैं, और कि हमारे पास धन है, परन्तु हम रोगी होते हैं, हमारे पास धन मी है स्वास्थ्य भी है, परन्तु घर में कल होती रहती हैं, हमारे पास धन मी है स्वास्थ्य भी है, परन्तु घर में कल होती रहती हैं, हमारे पास धन मी है स्वास्थ्य भी है, परन्तु घर में कल होती रहती हैं, हमारे पास धन भी है स्वास्थ्य भी है, परन्तु घर में कल होती रहती हैं, हमारे पास धन भी है स्वास्थ्य भी है, परन्तु घर में कल होती रहती हैं, हमारे पास धन भी है स्वास्थ्य भी है, परन्तु घर में कल होती रहती हैं, हमारे पास धन भी है स्वास्थ्य भी है, परन्तु घर में कल होती रहती हैं, हमारे पास धन भी है स्वास्थ्य भी है, परन्तु घर

यहा यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि हम अपने किन्ही कमों का फल, उन कमों का फल देने का समय आने से पहले ही, भोगकर कमों को अपनी आत्मा से अलग कर सकते हैं। मान लीजिये किसी कमें का फल हमको अब से दस वर्ष परचात मिलना है। हम प्रयत्न करके उस फल को अब भोगा सकते हैं। जिस प्रकार हम आम, केले आदि फलो को रासा-यानिक इत्यों का प्रयोग करके या उनको भट्टियो में रखकर समय से पहले ही पका लेते हैं, कुछ ऐसी ही बात हमें अपने किन्ही कमों का फल, समय आने से पहले ही, भोगने के सम्बन्ध में भी समऋनी चाहिये।

हुमें एक उदाहरण द्वारा इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति पर पाच सो दशए का ऋण है जो उसको एचास रुपए प्रति मास देकर दस महीनों में चुकता करना है। उसकी आय डेंड सो देशए प्रति मास है। वह कुछ अधिक परिश्रम करके कुछ अधिक भन उदार्थकों कर लेता है, और अपना सर्चे घटा कर अपना जीवन कुछ अधिक किटनाई से व्यतात कर, अधिक रुपए बचा लेता है और दस प्रकार वह पचास रुपए के स्थान पर एक सी रुपए प्रति मास देकर पाच महीने में हो ऋण-पुकत हो जाता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को दस महीने में खर्च करने के लिए दो हजार स्पाए दिये गये है, वह व्यक्ति यदि चाहे तो फिज्नलखर्ची करके उन स्थायों को दस महीने के स्थान पर दो-तीन महीने में हो समायत कर सकता है। कुछ इसी प्रकार हम बत, सयम, तम, त्याग तमा व्यात आदि के कमी को नयर कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने प्रथलों के द्वारा उन कर्मों को बिना भोगे भी नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी दिन हमारे सत्कर्मों के फलस्वरूप हमको स्वादिक्य भोजन उपलब्ध है, परन्तु उस दिन हम उपवास कर तेते हैं। इस प्रकाद भोगें ने तो अपना फल दिया, परन्तु हमने उस फल का उपभोग नहीं किया।

यहा पर हमें एक तच्य और समक्ष लेना चाहिये। हमने अपनी इच्छा से उपवास किया और बिना बेद-किल्न हुए आनन्दपूर्वक भूस का कच्ट सहा। यह एक प्रकार का तप है। इस तप के फलस्वरूप वह बुरा कर्म भी नष्ट हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हमको भविष्य में कभी भूसा रहना पड़ता क्यों कि वह भूसे रहने का कष्ट हमने स्वैच्छा से अभी ही सह जिया है।

इस प्रकार स्वेच्छा से तथा ज्ञानपूर्वक सबस, तप, त्यान, ध्यान आदि के द्वारा हम प्रविष्य में फल देने वाले कर्मों का फल समय से पहले ही भीग कर तथा कभी-कभी भोगे बिनाभी उनको अपनी आत्मा से अलग कर सकते हैं।

हस प्रकार कर्मों को, उनके फल देने के समय से पूर्व ही मोगकर ज्यां बिना फल भोगे ही, नष्ट करने की जो हमारी आरमा की बार्वक हुन उसके कारण ही हमारा मुक्ति प्राप्त करना सम्भव होता है। यदि हमारी आरमा में यह शक्ति नहीं होती अथवा कर्म अपनी अर्थांचे से पहले ही भोग-कर या भोगे बिना ही नष्ट नहीं किये जा सकते होते, तो किसी भी प्राणी का मुक्ति प्राप्त करना असम्भव नहीं तो, बहुत कठिन अवस्य ही हो जाता।

यहां एक प्रका यह उठता है कि हम जो अच्छे व बुरे कार्य कर रहे है उनका फल हमको कितने समय पश्चात् मिलेगा ? और कितने समय तक मिलता रहेगा ?

हम यह पहले भी बता चुके है कि कोई कार्य करने के बाद उसका फल कितने समय परचार्त मिलना प्रारम्भ होगा, इतकी कोई निहिच्त अविष नहीं है। यह उस कार्य व उस कार्य को करते तमय उत्पन्न हुई हमारी भावनाओं की तीक्षता व कोमलता पर निर्मेर करता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जिनका फल हमको कुछ समय परचार्ट मिलना प्रारम्भ होता है। लौकिक उदाहरण वेसे से यह तस्य बिकर स्पष्ट हो वायेगा। मान निजियं, कोई व्यक्ति चोरी करसा हुबा पकड़ा जाता है तथा कुछ व्यक्ति उसको घमका कर मारपीट कर छोड़ देते हैं। इस अवस्था में उसको अपने अपराध ना दण्ड सुरन्त है।

मिल गया और बोड़े समय तक ही मिला। कभी-कभी ऐसा भी होता है

कि व्यक्ति उस चोर को पुलिस के पास ले जाते है। पुलिस उस अपराधी के

विद्ध अभियोग बनाती है, उसे न्यायालय में ले जाती है, वहां पर कुछ दिन तक उस पर मुक्ट्मा चलता है, फिर न्यायाबी क उसको चार-छ. महीने के

कठोर कारावास का दण्ड देता है। इस प्रक्रिया में कुछ समय निकल जाता है और इस प्रकार अपराधी को अपने आधे घण्डे में किये गये अपराध का दण्ड दोन्तीन महीने के पश्चात् मिलता है और चार-छ. मास तक मिलता रहता है। कभी-कभी चोर चोरी करके भाग जाता है। वह पकड़ा भी नहीं जाता और इस प्रकार दण्ड पाने से बच जाता है। परन्तु हमे यह दुढ विश्वसास रखना चाहिए कि तीकिक न्यायालय से पण्ड पाने से वह भले हो बच जाये, परन्तु प्रकृति उक्ति उक्ती कभी समा नहीं करेगी, उसको अपने अपराध का दण्ड किसी-म-किसी रूप में अवस्थ ही मिलेगा।

हम दखते है कि कभी कोई व्यक्ति उत्तेजना में आकर किसी अन्य व्यक्ति की हर्या कर देता है। इस कुक्त्य में उसको दस-पन्द्रह मिनट या चन्टे-दो-चन्द्रे का समय लगता है। परन्तु इस बोड़ी-ती अर्वाध में किये गये अप्तराज के फलस्वरूप उसको आजीवन कारावास भोगना पड़ सकता है। इसी प्रकार हम देखते है कि कोई व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डासकर कोई भलाई का कार्य करता है। उस कार्य में उसको दस-पन्द्रह मिनट लगते है। परन्तु इस कार्य के सिये जो पुरस्कार उसको मिलता है, उससे बह कई वर्ष तक और कभी-कभी आयु-प्यन्त सुख्यूवंक जीवन व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार हम देखते है कि बोड़ी दर में किये गये अच्छे हम बुरे कार्यों का फल हमें काफी लग्नी अर्हाध तक मिलता रह सकता है।

अपने द्वारा किये हुए अच्छे व बुरे काथों का फल हमे कितने समय के पहचात् [मलना युरू हाता है और कितने समय तक मिलता रहता है, इसको स्पट करने के लिए हम विभिन्न वनस्पतियों का उदाहरण ले सकते हैं। हम विभिन्न वनस्पतियों के बीं जात है। अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ बीजों से जर में वृक्ष उपात है, कुछ बीजों से जर में वृक्ष उपात है, कुछ बीजों से जर में वृक्ष उपात है। कुछ वृक्ष जस्दी ही फल देने लगते है, जबकि कुछ वृक्ष ते से फल देते है। इसी प्रकार कुछ वृक्ष अने को वर्षों तक फल देते रही है। इसी प्रकार कुछ वृक्ष कुछ ही वर्ष फल देते हैं। उद्दी कार्य कार्य अने को वर्षों तक फल देते रहते हैं। है, चना, जो, बाजरा ब्राह्म अच्छा व बुरा करने पर केवल एक ही फसल मिलती है। इसी प्रकार कोई अच्छा व बुरा करने पर केवल एक ही फसल मिलती है। इसी प्रकार कोई अच्छा व बुरा करने पर केवल एक ही फसल मिलती है। इसी प्रकार कोई अच्छा व बुरा करने करते पर ही एसल ही फसल मिलती है। इसी प्रकार कोई अच्छा व बुरा करने करते एहती है, उन्हीं भावनाओं के अनुसार ही कर्मों में फल देने की

शांक्त पड़ती है और इसके साथ-साथ इस बात का भी निर्णय हो जाता है कि अमुक कर्म का फल कितने समय के पश्चात् मिलना शुरू होगा और वह कितनी अवधि तक मिलता रहेगा।

व्यक्तियों की विभिन्न भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए हम और उदाहरण देते है। कुछ व्यक्ति मांसाहार करना चाहते है। एक व्यक्ति के मन में इच्छा होते ही वह बाजार का बना बनाया मास खरोद कर सेवन कर लेता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अपने घर मे बनाया हुआ मास सेवन करने में अधिक आनन्द आता है। वह व्यक्ति बाजार से मास खरीद कर घर ले जाकर उसको पकवाता है, तब वह मास का सेवन करता है। तीसरा व्यक्ति सोचता है कि अपने हाथ से पशु को मारकर उसका मास सेवन करने में और अधिक आनन्द आता है। वह बाजार से कोई पशु खरादता है। घर जाकर उसका वध करके वह मास पकाता है और तब वह मास का सेवन करता है। चोथा व्यक्ति सोचता है कि जगल में जाकर शिकार करके उस पशुका मास खाने में और अधिक आनन्द आता है। यह जगल मे जाता है, पश्च के पीछे भाग-दौड़ करके पशुका शिकार करता है, फिर घर पर लावर उस पशु का मास पकाता है, तब वह मास खाता है। पाचवां व्यक्ति सोचता है कि अकेले-अकेले मासाहार करने मे क्या मजा ? मांसाहार का मजा तो चार-पाच मित्रो के साथ ही आता है। वह अपने कई मित्रो को पात्र-भोजन का निमन्त्रण देता है, और उनको अपने साथ शिकार खेलने के लिये बन मे चलने के लिए कहता है। दिन भर वे पशुओं का शिकार करते है। फिर घर आकर उन पशुओं का मास पकाते है तब सब मिलकर रात्रि को मॉसाहार करते है।

आप इन पाचो व्यक्तियों की भावनाओं की तुलना कीजिये। पहले ह्यवित ने मासाहार करना चाहा, उसने बाजार से मास खरीद कर खा लिया और दस-पन्द्रह मिनट में हो अपनी इच्छा पूरी कर लो, और मासाहार की तरफ़ से उसका ध्यान हट गया। हुस्ट व्यक्ति को अपनो मासाहार की इच्छा पूरी करने में और ऑफक देर लगी। वीसरे और चोचे व्यक्ति को कमझः और भी अधिक देर लगी। पाचना व्यक्ति तो सारा दिन ही मासा-हार की इच्छा पूर्त करने में लगा रहा। अपने साच उसने क्या व्यक्तियों को भी मासाहार कराया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले व्यक्तियों को भी मासाहार कराया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले व्यक्तियों की अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करने में उनकी कमशः आधिकारिक देर लगती चली गभी, तथा इस सर्विस में उनका क्यान मास की प्रास्ति और उसके द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति करने हैं। लगा रहा। इन्हों भावनाओं के अनुसार उनके कर्मों का संचय होगा और उनका फल भी कमझः अधिकाधिक देर तक मिलेगा।

आपने ऐसे दो गुटो के सम्बन्ध में अवस्य ही सुना या पढा होगा, जिनमे अनेको वधी तक खनूता चलती रहती है। उनके मन में सदेव यही भावना बनी रहती है कि अपने विषयी को किस प्रकार अधिक से अधिक हानि पहुंचाई जाये। अब आप स्वय सोचिये कि जो व्यक्ति वधी तक अपने हुद्दा में पूणा, करूता व खनूता को बोता रहे, उसके कितने अधिक बुरे कर्सों का संचय होगा और फिर उन बुरे कर्मों का छल न जाने कितने अधिक समस्य तक मिलता रहेगा।

हम सब का प्रतिदिन का अनुभव है कि अनेको व्यक्तियों के जीवन में बहुत से उतार-चड़ाव आते हैं। एक ज्यन्ति कभी घनवान होता है, वो कभी निर्धन हो जाता है। कभी कोई व्यक्ति सफलता के उज्चतम शिखर पर होता है, तो कभी विफलता की गहरी खाई में गिर जाता है। कभी कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है, कभी वह सख्त बीमार हो जाता है। को कोई व्यक्ति जीवन एयंन्त दुखी व कष्टी से घिरा रहता है, तो कोई व्यक्ति सारा जीवन एयंन्त दुखी व कष्टी से घिरा रहता है, तो कोई व्यक्ति सारा जीवन हसी खुखों से व्यतित कर देता है। यह सब उनके कमों के अनुसार ही हाता है। जितनी अर्वाध तक उन कमों का फल मिनना होता है, उतनी हो अर्वाध तक व्यक्ति घनी व निर्धन, सफल व असफल, सबस्य व रोगी, मुखी व दुखी रहता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कमों के फल देने की अर्वाध एक ही जन्म में समाप्त नहीं हो जाती। यह अर्वाध इतनी लच्ची होती है कि अगले जन्म में सी बह कर्म फल देता रहता है। एक्-जन्म-स्मृति (पुनर्जन्म) पर सोज करने वाले विद्वानों ने ऐसे कई व्यक्तियों की जाब की है जिनके इस जन्म भी भी बही रोग है, जो उनकी एक्टले जन्म में खा

ऊपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कर्मों का फल भिन्न-भिन्न अविधयो तक मिलता रहता है। ह्यान व तथ

पिछले पूछो में हमने कभों को नष्ट करने (बात्या से असग करने) के सम्बन्ध में लिखा है। इस प्रसंग को हम और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। कभों का नष्ट होना अधिकाश में हमारे ज्ञान-पूर्वक किये गये सम्बक्त तप व ध्यान पर निर्मेद होता है। जितने अधिक उप हमारे सम्पक्त तप व ध्यान होंगे, उतने ही अधिक कमें नष्ट हो सक्षेत्र । इस सम्बन्ध हम हमें हम एक लोहिक उदाहरण देते हैं। हम पहाड़ की एक बहुत बही धिला को तोड़ना चाहते हैं। यदि हम छेंनी और हमोड़ों से यह कार्य करते हैं,

तो उस शिला को तोड़ने में हमको बहुत अधिक समय लग जायेगा। यदि हम उस पत्थर में बाइद लगा कर उड़ायें तो हमें कई बार बारूद लगानी पड़ेगी और इस तरीके से पहले की अपेका बहुत कम समय में वह शिला टूट जायेगी। यदि हम उस शिला पर एक बम डाल दें तो वह पत्थर कुछ ही क्षणों में साफ हो जायेगा।

उस शिला को तोड़ने में कितना समय लगता है—यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस शिला का परचर कितना अधिक कठोर अथवा कोमल है। परचर जितना अधिक कठोर होगा, उसके टूटने में उतना ही अधिक समय लगेगा। तथा उस शिला का परचर जितना अधिक कोमल कीगा, उसको तोड़ने में उतना हो कम समय लगेगा।

इसी प्रकार हमारे सम्यक ध्यान व तप जितने अधिक उम्र होगे, हमारे उतने ही अधिक कर्म नष्ट होगे तथा ग्रीझता से होगे। और हमारे कर्म जितने अधिक तीब्र होंगे, उनके नष्ट होने में उतना ही अधिक समस लगेगा।

कर्म दो प्रकार से नष्ट (आत्मा से अलग) होते है।

- (१) अपना फल देने का समय आने पर कर्म फल देकर नष्ट होते रहते है। यह किया तो अनवरत रूप से चलती रहती है। (परन्तु इस प्रकार से नष्ट होने वाने कमों से हमें मुक्ति प्राप्त करने में कुछ सहायता नहीं मिलती।)
- (२) सम्यक ध्यान व तप के द्वारा कर्मों को उनका फल देने का समय आने से पहले ही नष्ट किया जा सकता है। (इस प्रकार कर्मों को नष्ट करने से ही मुक्ति प्राप्त करना सम्भव होता है।)

कर्मों को नष्ट करने में तप व ध्यान का विशेष महत्त्व है। अतः इन दोनो पर प्रकाश डालना आवश्यक है।

- (१) भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, विषैले जन्तुओं के काटने, काटा चूभने आदि की पीड़ा को ज्ञानपूर्वक व शान्त भाव से सहन करने से कर्में नष्ट होते हैं।
- (२) एक दिन, दो दिन या और भी अधिक दिनों के लिये भोजन का त्याग करने से, भूख से कम भोजन करने से, रूखा-सूखा बिना मिर्च-मसालों का (परन्तु शुद्ध) भोजन सेवन करने से, कर्म नष्ट होते हैं।
 - (३) कष्ट सहने का अभ्यास करते रहने, सर्वी में खुले मैदान में रहने और नर्मी में घूप में रहने से कमें नष्ट होते हैं। (अपने चारों ओर

अपन जलाकर बैटने से सम्यक तप नहीं होता , अपितु ऐसा करने से तो प्राणियों की हिसा होती हैं।)

(४) पूज्य व्यक्तियों की विनय करने से, निर्वक व रोगी व्यक्तियों की सेवा शुश्रुषा करने से, सत-साहित्य का स्वयं अध्ययन करने तथा दूसरे व्यक्तियों को अध्ययन कराने से कर्म नष्ट होते हैं।

ये सब कियाए तप के अन्तर्गत आती है। हमको इस प्रकार का तप खेद-िखन्न हुए बिना तथा ज्ञान पूर्वक व उत्साह पूर्वक करना चाहिये। यदि ऐसा करते हुए हमारे मन मे यह भावना आ गयी कि ऐसा करने से अन्य व्यक्ति मेरा मान-सम्मान करेंगे, तो ये क्रियाएं तप नहीं रह जायेगी, अपितृ एक प्रकार का व्यापार हो जायेगा, वयोकि हमने तप किया और बदले में मान-सम्मान चाहा।

एक बात और, यदि हमको किसी समय बिना चाहे ही लाखारी से भूसे रहना पड़ आये, तब यह कच्ट सहना तप नहीं कहलायेगा। यह कच्ट ता हमारे बूरे कमों के फलस्वरूप मिला है। सम्यक तप तो वही है जब ये कच्ट सकल्प करके ज्ञान व उत्साह पूर्वक सहे जाये।

अपने मन को सब ओर से रोक कर एक ही विषय में स्थिर करना ध्यान कहलाता है। वास्तव में तो ध्यान अनेक प्रकार का होता है, पर-सु विषय का सिक्षप्त करने के लिये हम यहा पर कुछ ही प्रकार के ध्यानी का वर्णन करेंगे।

- (१) प्रतिक्षण दूसरों को घोखा देने, दूसरों का घन अपहरण करने, दूसरों को किसी-न-किसी प्रकार हानि व कच्ट पहुचाने तथा दूसरों की हत्या करने की योजनाए बनाते रहना।
- (२) स्वय को थोडा-सा भी कष्ट हो तो उसको बहुत बढा-चढा कर बतलाना, प्रतिक्षण उस कष्ट की ओर ही ध्यान रखना और हाय-हाय करते रहना।
- (३) प्रतिकाण दिवा-स्वप्त देखते रहना— जैसे मैं करोड़पति हो जाऊं, भेरे इतनी सस्या मे मकान व बाग-बगीचे हो जाये, भेरा मान-सम्मान बढ़ जाये !
- (४) प्रतिक्षण दूसरे प्राणियो की भलाई के लिये शुभ सकल्प व प्रयत्न करते रहना।
- (प्र) इस विश्व की वास्तविकता का चितवन करते रहना तथा अपने चित्त को सब ओर से रोककर अपनी आत्मा का ही ध्यान करना तथा अपनी आत्मा से ही रमण करना।

यह तो स्पष्ट है कि पहले तीन प्रकार के ध्यान बुरे कमों के संबय के कारण है, बीचे प्रकार का ध्यान अच्छे कमों के संबय का कारण है तथा पांचचे प्रकार का ध्यान कमों को नष्ट करने का कारण है तथा इसी ध्यान के द्वारा हम सच्चा व स्थायी सुख (मुक्ति) प्राप्त कर सकते हैं।

कर्मफल पाने के सम्बन्ध में हम आपको एक और महत्त्वपूर्ण तच्य बतलाते है।

हमने पिछले पृष्ठों में डाक्टर एलेक्बेण्डर केनन के प्रयोगों के सम्बन्ध में बतलाया था कि वे किसी भी व्यक्ति को हिएरोटिज्म द्वारा ट्रांस की अवस्था में डालकर उसकी स्मृति पिछले जन्मों तक ले जाकर उस व्यक्ति से उसके पूर्वजन्म के सम्बन्ध में पूछते थे। अपनी पुरतक पिछले प्रकार के सम्बन्ध में एक से हिए अपनी पुरतक एक मिहला से पूछा गया कि "दूसरा जन्म कहां लेना है, क्या इसकी पसन्द की जा सकती है?" महिला ने उत्तर दिया, "इस सम्बन्ध में अपनी पसन्द कोई काम नहीं करती। यह तो इस बात पर निर्मर करता है कि हमने अपना यह जोवन और इससे पूर्व के जीवन किम प्रकार क्यांति किये हैं और इसी तक्य द्वारा उसारी कि करने कीर हमी करने हों हो?"

इसी पुस्तक के पृष्ठ १७०-७१ पर वे लिखते हैं, "मेरे प्रयोगों से यह सिंद हुआ है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने पूर्वजनमों के कमों के कारण इस जन्म में दु.ल पाता है। यह कारण और कार्य के तिमझ द्वारा है। होता है, जिसको पूर्व के देशों में कमों का फन कहते है। बहुत से व्यक्ति होता है, जिसको पूर्व के देशों में कमों का फन कहते है। बहुत से व्यक्ति यह नहीं जातते कि उनके उपर एक के बाद एक विपत्ति क्यों जा रही हैं? परन्तु पुनर्जन्म का सिद्धान्त यह बतलाता है कि ये दु ल पूर्वजन्मों के बूरे कार्यों के ही फल है। इसके माय-साय कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं कि वे चाहे कुछ भी करे, परन्तु वे सदैव सफन हो हो होते हैं। क्या यह पूर्वजन्मों में किये हुए अच्छे कमों का पुरस्कार नहीं हैं?"

इसी सम्बन्ध में Morey Bernstein ने अपनी पुस्तक "A Search for Bridey Murphy" में पूष्ठ ६३ पर निल्ला है "तहबार केसी ने विभिन्न व्यक्तियों में पूर्णजनमें अलाधार पर उनके वर्तमान के जन्म में उनकी शक्तियों, विशेषताओं, कियां, व्यवसायों आदि को में विष्य-वाणियों की थीं, वे आक्ष्येयनक रूप से सत्य सिद्ध हुई हैं।"

('विज्ञान और अध्यात्म' से साभार उद्धृत)

इसी सन्दर्भ में दिल्ली में प्रकाशित होने वाले दैनिक "नवभारत टाइम्स" के १४ दिसम्बर १९७४ के श्रंक में छपा निम्नतिखित समाचार भी तच्यपर्ण है:— कोजीकोड (दिसिण भारत) के एक ज्योतिषी मुहम्मद अश्वरक के अपनी २६ वर्ष की लोज व अध्ययन के पश्चात् वतलाया है कि स्त्रियों व पृष्ठषों के विवाह सम्बन्ध उनके जन्म में पूर्व ही निर्धारित हो जाते हैं। अनेकों विवाहित जोडों की (जिनमें हिन्दू, मुस्लिम व ईसाई आदि सभी धर्मों को मोने वाले सम्मितित हैं) जन्म-पत्रियों को देखकर ही उन्होंने यह निफर्य निकाला है। उनमें से अनेकों ने विवाह-मूत्र में बंधने से पहले किसी उयोगियी से पत्रा मी नहीं था।

इसी विषय पर अंग्रेजी में एक कहावन प्रसिद्ध है:—"Marriages are settled in heaven but they are celebrated on earth." इसका अर्थ है कि विवाह-सम्बन्ध स्वर्थ में ही निश्चित हो जाते है, (अर्थात जन्म भेने से पहले ही) परन्तु वे पृथ्वी पर सम्पन्त होते हैं।

ये सब बतलाने का हमारा तात्पर्य यही है कि हम अपने पूर्व जन्मो में किये हए कर्मों का फल भोगने से किमी भी प्रकार बच नही सकते। हमें उन कर्मों का फल अवस्य ही भोगना पड़ेगा।

तथ्य तो यही है कि हम अल्पज्ञ है . हम कर्म व कर्म-फल की विचित्र-ताओं को पूरी प्रकार नहीं जानते । हम केवल अनुमान द्वारा तथा लौकिक उदाहरणों द्वारा ही उनको कुछ-कुछ समक्ष सकते है ।

यहां पर एक शंका उठनी है। हम कह आये है कि किसी भी प्राणी को जो भी मुख व दुख मिलना है वह उसको अपने ही कमों के फलस्वरूप मिलना है, कोई भी अन्य व्यक्ति उसको मुख व दुख देने में समयं नहीं है। जो व्यक्ति उसको दुख दे रहा है, वह नो केवल निमित्त मात्र ही है। ऐसी हालन में दुख देने वाले ज्यक्तियों के दोधो होने और उनके कमों के संबंध होने का प्रवन ही नहीं उठता।

यह ठीक है कि कोई भी प्राणी किसी भी अत्य प्राणी को सुख व दुख देने में समयं नहीं है और किसी भी प्राणी को नो भी सुख व दुख मिलने हैं. वे उसको अपने ही द्वारा पूर्व में किये हुए कमों के फलस्वरूप ही मिलने हैं. इसरे प्राणी नो केवल निम्त मात्र ही होते हैं। परन्तु हमको देखना यह है कि जिस व्यक्ति के निमित्त से हमको दुख मिल रहा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं? हमको दुख देने में क्या उसका कोई व्यक्तिगत स्वायं है? एक न्यायाचीश एक अपराणी को दण्ड देता है। अपराणी को दण्ड देने में उस न्यायाचीश नो तो यह भावना है कि वह उस अपराणी से दण्ड देने में उस न्यायाचीश की न तो यह भावना है कि वह उस अपराणी को रण्ड देने में उस न्यायाचीश की न तो यह भावना है कि वह उस अपराणी को कुछ व्यक्तिगत स्वायं ही है। यद्याप न्यायाचीश हारा दिये सथे दण्ड के फलस्वरूप उस अपराणी को मानस्कि व शारीरिक कथ्ट होता है, परन्ती फिर भी न्यायाबीश को कोई दोष नहीं लगता; क्योंकि वह तो देश के नियमों के अनुसार अपने कर्तत्व्य का पालन कर रहा है। यदि न्यायाबीश अपराधियों को दण्ड न दे, तो समाज व देश में अराजकता फंलेगी और अपराधियों को दण्ड न दे, तो समाज व देश में अराजकता फंलेगी और अपराधियों का दुसाहत और वढ जायेगा। इसके विपरोत कोई चोर हमारे धन की बोरी कर रहा है तथा कोई दुष्ट व्यक्ति हमें अन्य प्रकार से कष्ट पहुंचा रहा है, तो उस चोर व उस दुष्ट व्यक्ति की मावनाएं कैसी है? स्पष्ट है कि वे एक न्यायाधीश के समान हमको दण्ड नहीं दे रहे, अपितृ के तो अपने व्यक्तिगत स्वाथं के लिये ही हमको कष्ट पहुंचा रहे हैं। यदाप इसे को अपने व्यक्तियों के निमत्त से हमको के फलस्वरूप ही मिल रहा है। (यदि अपने कमी के अनुसार हमें कष्ट पाना न होता, तो ये व्यक्ति लाख चाहने पर भी हमको कष्ट महीं पहुंचा सकते थे) परन्तु उन व्यक्तियों की अपनी बुरी भावनाओं के कारण ही उनके बुरे कमी का सचय होता है, जिनका बुरी भावनाओं के कारण ही उनके बुरे कमी का सचय होता है, जिनका बुरा फल उन्हें अवस्य ही भीगना पढेगा।

इसी संदर्भ में हम एक विचारक का उर्दूभाषा का प्रसिद्ध शेर उद्धत कर रहे है .—

> मुद्द लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वहीं होता है जो मंजुरे खुदा होता है।

यह योर एक ऐसे विचारक का है जो एक सर्वशिवनमान व विद्य के संचालक परमेश्वर का अस्तिरत मानते हैं। उस शेर का अर्थ यही है कि किसी भी व्यक्ति के बुरा चाहने से किसी अन्य व्यक्ति का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इस संसार में जो कुछ भी होता है उस खुरा को इच्छा-नुसार ही होता है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि हम तो ऐसे किसी परमेश्वर के अस्तिरत को स्वीकार ही नहीं करते। इसलिये यदि इस क्षेप्र को इस प्रमार खाज यो तो यह हमारी विचारधारा के अनुसार बिल्कुल ठीक बेठता है:—

मुद्द लाख ब्रा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मुकद्द मे लिखा होता है।

"पिछले" अर्थात् "पूर्वमें किये हुए" का तात्पर्य

पिछले पृष्ठों में हम अनेक बार कह चुके हैं कि हमें जो भी सुख व दु:ल, सफलता व असफलता मिलती है, वह हमारे अपने ही द्वारा पूर्व में की हुई हमारी अच्छी व बुरी मावनाजी (अर्थान् उच्छे बुरे कार्यों) के फ स्वक्ष्य ही मिलती है। इस विषय को मली प्रकार समक्षत के लिये हुमें इसी प्रकार "भविष्य" से भी हमाचा तात्त्र्यं अब से पाच, सात, दस, बीस या पचास वर्षं बाद या अगले जन्म से नहीं है, अपितु बर्तमान अग के परचान् जो भी काल है, वह सब भविष्य के अन्तर्गत ही आता है, चाहे वह इमी जन्म में थोड़ी देर के परचात् हो या साल दो माल के परचात ही और फिर चाहे वह अगले जन्मों भें हो।

यास्तविकता तो यह है कि पिछले किये हुए कार्यों का फल हमें अब भी मिल सकता है और भविष्य में भी। इसी प्रकार हम इस समय जो कार्य कर रहे हैं, उनका फल हमें अभी भी मिल सकता है, कुछ समय के पश्चात् इसी जरम में भी मिल मकता है और अगले जरमों में भी मिल सबता है। परन्तु इम अपनो अल्पन्नता के कारण यह नहीं जान पाते कि बह फल हमको कब और किस रूप में मिल जाता है।

इस प्रकार हमने कर्म फल पर सक्षेप में विवेचन किया।

कष्टों और विपत्तियों से मनुष्य को शिक्षा मिलती है। जो मनुष्य साहस के साथ जनको सहन करते हैं वे अपने कीवन में विजयी होते हैं।

भाग्य और पुरुषार्थ

बहुत प्राचीन काल से ही भाग्य व पुरुषायें के पक्ष व विपक्ष में तक विविद्य से ति हैं तो कुछ प्रविद्य के प्रविद्य से ति कि स्विद्य से ति कि स्विद्य से ति से सिक्त कि सिक्त कि

अन्ततः ये भाग्य व पुरुषार्थं है क्या ?

साधारणतया जब हुम कोई कार्य सम्मन करने का प्रयत्न करते हैं, तब मिद हमको हमारे प्रथत्नों (पुरुषार्थ) के अनुसार ही फल मिल जाता है, तब हम उनको अपने पुरुषार्थ का फल मान लेते हैं। यदि अपने प्रयत्नों की नुतना में हमको अधिक फन मिल जाता है, तो हम उसको अपने अच्छों भाग्य (मीमाय्य) का फल मान लेते हैं। यदि हमारे प्रयत्नों की तुतना में हमको कम फन मिनता है या विल्कुल हो फल नहीं मिलता, तो हम उसको अपने बुरे भाग्य (दुर्भाग्य) का फन मान लेते हैं।

इस संमार में प्रत्येक व्यक्ति यही बाहता है कि वह सुन्दर व स्वस्य हो, उनके पाम बहुत-सा बन हो, उसके पास सब प्रकार की सुब मुखिषाओं से युक्त एक सुन्दर-मा मकान हो, उसका जीवन-साथी (पित/एक्ती) कुन्दर, स्वस्य व वहुत अच्छे स्वभाव वाला हो। उसकी सन्तान स्वस्य, सुन्दर, आझा-कारी, मुगीन व सुपीम्प हो। उसके सम्बन्धी, मित्र व सेवक विश्वसनीय तथा सुब्द-बु को साथ देने वाले हो। उसके पास आय के समुचित साधन हो। तात्यर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह सब प्रकार से मुखी हो। अनेको व्यक्ति इस प्रकार का सुख पाने के लिये यथा-शक्ति प्रयक्त भी करते है। परन्तु हम सब का तो यही अनुभव है कि अधिकांश व्यक्तियों को मदेव ही अपने प्रयक्तों (पृष्टपार्थ) के अनुसार फल नहीं मिनता। अनन्त इसका काण्य क्या है?

(अपने प्रयत्नों के अनुसार फल न मिलने पर कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर दोखारोपण करने लगते हैं कि अमुक व्यक्ति ने उनके सुख और सफ़नता की प्राप्ति में बाबा डात दी। परन्तु ऐसा सोचना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी नो अपने-अपने कर्मों के अनुसार ही सुख बडुख तथा सफ़नता व अवफ़कता। मिनती है। जिन व्यक्तियों के माध्यम से मे मुख ब डुख तथा सफ़मता व असफ़नता मिनती है, वे तो केवल निमित्त मात्र ही होते हैं।) हम सब का यही अनुभव है कि इम ससार में अधिकाश में व्यक्तियों को अपने प्रयत्नों के अनुमार ही फल नहीं मिलता। समान प्रयत्न करने बाले दो व्यक्तियों को भी एक समान फन नहीं मिलता। समान बातावरण और समान परिस्थितियों का भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों गर भिन्न-भिन्न प्रभाव पढ़ता है। हम प्रतिदिन ही ऐसे उदाहरण देखते हैं। जंसे —

एक कक्षा में बहुत से बालक पढ़ते हैं। अध्यापक सभी बालको को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। परन्तु उन बालको में से कुछ बालक अच्छे म h प्राप्त करते हैं, कुछ बालक साधारण सक प्राप्त करते हैं, जबिक कुछ बालक बहुत बोडें सक ही प्राप्त कर पाते हैं।

कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि परिश्रम करने वाले वालक असफल ही रह जाते हैं और जो वालक अधिक परिश्रम नहीं करते, वे जनीण हो जाते हैं।

समान योग्यता वाले दो डाक्टरों में से एक को तो धन व यश दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं, जबकि दूसरा डाक्टर उनना सफल नही हो पाता। यही बात वकोलों. इत्रीनियरों, चारटढं अ हाउस्टेन्टो आदि के सम्बन्ध में भी देवी जाती है।

दो व्यापारियो की एक ही स्थान पर एक जैंगी ही बस्तुओं की दुकानें होनी है। उन व्यापारियों में से एक को तो घच्छी आय हो जाती है, जबकि दूसरा व्यापारी अपना वर्च भी कि उनाई से ही निकाल पाता है।

एक कार्यालय में समान योग्यना वाले दो व्यक्तियों की एक साथ ही नियुक्ति होती है - उनमें से एक तो उन्होंने करते क्विने कम कार्यालय का प्रवस्थक वन जाता है जबकि दूसरा व्यक्ति उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाना

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कम योग्यना वाला व्यक्ति तो जीवन में सफलना प्राप्त कर लेता है, जबकि अधिक योग्यना वाला व्यक्ति असफल ही रह जाता है।

कई बार ऐमा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी अनुसन्धान में अपना मारा जीवन विता देता है, परन्तु उमको मफलतः नहीं मिलती, जबकि दूसरा व्यक्ति उसके परिश्रम के आधार पर थोडे से परिश्रम से ही सफलता प्राप्त कर लेता है।

यदि हम अपने चारों ओर दृष्टि डाले. तो हमको ऐसे ही अनेको उदाहरण मिल सकते हैं। अन्ततः इन विषमताओं व विडम्बनाओं का कारण क्या है? ये विषमताएँ व विडम्बनाएँ अचानक अर्चात "संयोगवदा" (By accidents) ही पटित नहीं होती। इनके पीछे कोई-न-कोई ठोस व तक्सममत कारण होता है। तच्य तो यह है कि प्राणियों के जीवन में पायी जाने वाली इन विषम-ताओं और विडम्बनाओं का मुख्य कारण उनके द्वारा भृतकाल में किये हुए कार्य ही हैं। हम इन विषमताओं व विडम्बनाओं को कमें-फल कहलें या भाग्य कहतें, बता एक ही है। इस तच्य को स्पष्ट करने के लिये हम कुछ उदाहरण देते है।

एक बालक एक बड़े भव्य महल में जन्म लेता है, जहा पर उसकी देख-रेख के लिये दास, दासियां, व डालटर आदि नियुक्त है, तथा उसके लिये सब प्रकार की पुविचाएं उपलब्ध हैं। एक दूसरा बालक सडक के किनारे बने हुए टूटे-फूटे स्पेंपड में जन्म लेता है, जहां पर उसको उपेक्षा व अभावों के अतिरिक्त और कछ नहीं मिल पाता।

जो सजजन केवल पुरुषायं के महत्त्व को ही स्वीकार करते हैं, उनसे हम पूछने हैं कि पहले वाले वालक ने कब और क्या पुरुषायं किया या जो जसको सब प्रकार के मुख व सुविधाये उपलब्ब हुईं? और दूसरे वाले वालक ने कब और क्या अपराध किया था जो उसे सब प्रकार के अभावो से जुक्तना पड़ा ?

इन प्रस्तों के उत्तर "सयोगवन्न" नहीं है। हम पहले भी कह चुके है कि इस विश्व में सयोगवश कुछ नहीं होता। यहा जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई न कोई तर्कसम्मत व ठोस कारण होता है। यदि केवल संयोगवन्ना ही पटनाएं घटने लगे, तो इस विश्वा का कोई नियम ही न रह जाये और सर्वत्र उयल-पुश्ल मच जाये।

इस विषमना का स्पष्ट उत्तर यही है कि पहले वाले बालक का भाग्य बहुत बच्छा था (या यह कहने कि उसने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कार्य किये थे) जिसके फलन्वरूप उमका से मुविधाये उपलब्ध हुई। तथा दुसरे बाले बालक का भाग्य ज्याब था. (या यह कहने कि उसने पिछले जन्मों में बुरे कार्य किये थे) जिसके फलस्वरूप उसको सब प्रकार के अमाब सहते पड़े। तथ्य यही है कि अपने अपने अच्छे व बुरे भाग्य के फलस्वरूप ही उनका विभिन्न परिस्थितियों में जन्म हुआ और विभिन्न परिस्थितियों में ही जालन-पालन हुआ।

्र एक दस-पन्यह वर्ष का बालक है। वह कोई भी कार्य (पुरुषार्थ) नहीं करता। फिर भी, वह एक भव्य भवन में रहता है, अच्छे-से-भ्रच्छे कपड़े पहनता है, मोटरों में घूमता है, स्वादिष्ट व पौध्टिक भोजन करता है। उसे अपने माता पिता व अपने सम्बन्धियों का भरपूर प्यार मिलता है। तालपं यह है कि उसे सभी प्रकार के सुख व सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एक दूसरा बालक है। उसकी बायु भी दस-पन्द्रह वर्ष की ही है। वह किसी होटल, कारखाने या दुकान में या किसी के घर पर नौकरो करता है। वह दिन भर में तेरह, चौदह घन्टे किन्त परिध्य म रुपता है, अपने स्वामी की गालियां और मार खाता रहता है, फिर भी उसको न पेट भर कर भोजन मिलता है, न तन ढकने को कपडे और न सिर छिपाने को छत।

इन दोनों बालको में क्या अन्तर है ? पहले बालक को बिना पुरुषायं किये हो जीवन की सभी चुनिवायं उपलब्ध है, परन्तु दूसरा बालक अर्पूर पुरुषायं करते हुए भी जीवन की अति आवस्यक बस्तुओं से भी बञ्चित रह जाता है।

इस विषमता का क्या कारण है ?

आंजकल के तथाकथित समाजवादी नेना इस विध्यमता के लिये समाजव्यवस्था को दोषी ठहरायेंगे और निर्धेनों का शोषण करने के लिये घनवानों को गानियां सुना देगे। परन्तु नय्य यही है कि पहले वाले वालक का भाग्य अच्छा है और दूसरे वाले वालक का भाग्य खगब है।

एक धनवान का विवाहित युवा पुत्र किसी अमाध्य रोग से प्रस्त हो जाता है। अनेको उत्चार करने और लाखो रुपये व्यय करने के पश्चात भी उनकी फलस्वरूप उस धनवान को तथा उसकी विधवा पुत्रवयु को बहुत हो अधिक मानिसक वेदना होनी है और उनका सारा जीवन हो दुख के सागर में डूब जाता है। उनके इस दुख के लिये कौन उत्तरदायी है?

इसी प्रकार किसी परिवार के कमाऊ सदस्य वी मृत्युहो जाती है, जिसके कारण उस परिवार के ऊपर दुखो का पहाड टूट पडता है। उस परिवार के सदस्यों पर पडे इस सकट के लिये कौन उसरदायी है ?

हम प्रतिदिन दुर्घटनाओं के समाचार पढ़ते है, जिनके फलस्वरूप अनेको व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तथा अनेको व्यक्ति अपग हो जाते हैं। इन व्यक्तियों के कष्टों के लिये कौन उत्तरदायों है ?

हम तो यही कहेगे कि जैसा-जसा किसी प्राणी का भाग्य होता है उसके अनुसार ही उस प्राणो को सुख व दूख भोगने पडते है।

इन विषमताओं के हम कुछ और उदाहरण देत है।

एक कुत्ता एक घनी व्यक्ति के पास रहता है। उसनी देख-भाल के लिये एक भेवन नियुक्त है। उपको अच्छे-से-अच्छा स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन नितना है। वर्गर्सिंगा में गरम कमरों में और गर्मियों में ठण्डे कमरों में थूमता रहता है। वह अपनी नीद सोता है और अपनी नींद जागता है। उसकी तिनिक-सी भी तिबयत खराब हुई नहीं कि डॉक्टर उपस्थित हो जाता है।

एक दूसरा कुत्ता है। खाज के कारण उसके शरीर में घाव हो रहे हैं जिन पर मिक्बयां बैठती रहती है। उनकी एक टाग टूटी हुई है, इसलिये बह फिसटता हुआ चलता है। बच्चे उसको देखते ही पत्थर मारने लगते है, इसलिये वह एक स्थान पर आराम से बैठ भी नहीं सकता। उसके खाने-पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है।

ऐसी ही विषमताएं हम घोडो, ऊंटों, व अन्य पशु-पक्षियो मे भी

देखते है।

बेबल पुरवार्थ के महत्त्व को ही स्वीकार करने वाले सज्जन क्या इन विषयनाओं का कारण बता मकेंगे ? हमारा उत्तर तो यही है कि पहले बाले कुत्ते का भाग्य अच्छा है, जिसके कारण उसकी सब प्रकार की शिवधार्ये मिली हुई है, जबिंक इसरे वाले कुत्ते का भाग्य खराब है, जिसके फलस्व-रूप उसकी इतने कष्ट फेलने पड रहे हैं।

हम यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को भी देखते है जो साधारण पशुओ से भी बुग जीवन जो रहेहै, और ऐसे पशुओ को भी देखते है जो साधारण

मनुष्यो से भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

एक बत दुर्घटना हो जाती है। उस दुर्घटना के कारण कुछ यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। कुछ यात्री गम्भीरूष्य से घायल हो जाते है, कुछ यात्री के साधारण चोट लगती है, और कुछ यात्रियों का बाल भी बाका नहीं होता।

कही पर युद्ध होना है। उस युद्ध के फलस्वरूप अनेको व्यक्तियो की मृत्यु हो जाती है, अनेको व्यक्ति अपग हो जाते है, अनेको परिवार नष्ट हो जाते है, जबकि उसी युद्ध के कारण कुछ व्यक्ति समृद्धिशाली भी वन जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही घटना का विभिन्न व्यक्तियो पर विभिन्न प्रभाव पडता है।

अन्तत इन सब विषमताओं का मूल कारण क्या है ?

हमारा उत्तर तो यही है कि वे विषमताए ''सयोगवश'' घटित नहीं होती , अपितु जैसा-जैसा किसी प्राणी का भाग्य होता है, उसी के अनुसार उस प्राणी को सुख व दु.ख भोगने पड़ते हैं।

हम कितने निर्वल और वेबस है !

इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह बक्षत धनव।न

हो और उसके पास सुख-सुविधाओं के सभी साधन हों। कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करने के लिये गम्भीरता पूर्वक तन-मन से प्रयत्न भी करते हैं। परन्तु अपने अथक प्रयत्नों के पश्चात् भी उनको समृचित फल नहीं मिल पाता।

इसी प्रकार सभी माता-पिता यही चाहते है कि वे अपने बच्चो को बहुत पढ़ाये-जिल्लाये, और उनको बहुत वडा आदमी बनायें। परन्तु क्या उन सभी की आशाएं पूरी हो पाती है? हम निषंनो और साधनहीन व्यक्तियों की बात जाने भी दे, अधिकाण धनवान व साधनसम्पन्न व्यक्ति भी अपनी मन्तान के मम्बन्ध को अपना आशाये पूरी नही कर पाते। हम प्रति दिन साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के पुत्रों व पुत्रियों के कुमार्गों पर चले जाने के समावार पढ़ने रहा है।

इसी प्रकार प्रत्येक माना-पिता यही चाहते है कि उनकी पुत्री को अच्छा घरव वरमिले औरवह सदैव सुखी व प्रगन्न रहे। परन्त क्या

सभी की ये आशाए पूरी हो पाती है?

हम अनेको बार देखते है कि बहुत से साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को दाल का पानी भी कठिनाई से हजम हो पाता है, और वे अपने मन का स्वादिष्ट भोजन स्वन करने के लिये तरसते रहते हैं।

हम अनेको बार देखते है कि बहुत साघन-सम्पन्त व सत्ताधारी व्यक्ति अपने परम प्रिय सम्बन्धियों को किसी दुर्घटना तथा किसी असाध्य रोग के फलस्वरूप मृत्यु के मुख में जाते हुए देखते रहते हैं, परन्तु अपार शक्ति व सत्ता के स्वामी होते हुए भी वे कुछ भी कर पाने में असमय ही रहते है।

अन्तत इस निर्वलता, इस बेबसी का कारण क्या है ?

इसके लिये हम उनके दुर्भाग्य के अतिरिक्त क्या और कोई कारण बतला सकते है ?

हैम सब कायह भी अनुभव है कि एक ही व्यक्ति कभी तो सुखी होता है और कभी दुखी। इसी प्रकार एक व्यक्ति कभी तो उन्नर्ति के शिखर पर होता है, और कभी वह अवनित के श्रघकार में डब जाता है। इन तथ्यो को देखते हुए कुछ सज्जन पूछते है कि क्या भाग्ये थोडे-थोड़े समय में बदलता रहता है ? इसका स्पष्ट उत्तर यही है, "निसदेह, भाग्य थोड़े-थोडे समय मे बदलता रहता है।" एक व्यापारी है, उसको किसी वर्ष अधिक लाभ होता है, तो किसो वर्षकम, और किसी वर्षतो हानि ही हो जाती है। यदि हम थोड़ो अवधि के हानि-लाभ पर विचार करे, तो हम पायेंगे कि किसी महीने में उस व्यापारी को अधिक लाभ होता है और किसी महीने में कम। और भी बोडो अवधि के हानि-लाभ को देखे, तो हम पायेगे कि किसी दिन उसकी अधिक लाभ हाता है और किसी दिन कम। एक दिन के दौरान भो हम देखे, तो पायेंगे कि किसी घन्टे मे उस व्याप।री को आधिक लाभ हुआ और किसी घन्टे में कम । यह तो हम सब का अनुभव है कि एक व्यापारी कभी तो दिन के अधिकाश समय में खाली बैठा रहता है और कभी एक-दो घन्टे मे ही उस ही बहत बिकी हो जाती है। इसका अर्थ यही हुआ कि जिस समय व्यापारी का भाग्य अच्छा होता है, उसकी बिक्री अधिक हो जाती है और जिस समय उस व्यापारी का भाग्य अच्छा नही होता, उसकी बिको कम होती है या बिलकुल नहीं होती।

इसी प्रकार हम डाक्टरी, वकीलो व अन्य व्यवसाइयो के सम्बन्ध मे भी अच्छे व ब्रेर तथा थोड़े-थोडे समय में बदलते हुए भाग्य का फल देख

सकते ह ।

यहा शका यह उठती है कि यह तो व्यापारियो व व्यवसाइयो की बात हुई, किन्तु जो व्यक्ति स्थार्थी नौकरी करते हैं, उनके अच्छे व बूरे तथा बदलत हुए भाग्य के सम्बन्ध में हमें क्या कहना है? इत सम्बन्ध में निवेदन है कि अच्छे व बूरे भाग्य का फल केवल व्यापक लाभ या हाित तक ही सीमित नहीं होता, अपितु अच्छे व बुरे भाग्य का फल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। जैसे कि नौकरों करने वाले व्यक्ति का स्वय का व उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य केसा रहता है? उनकी पत्नी, सन्तान व व्यन्य सम्बन्धी केसे स्वभाव के हैं? उनके घर का बातावरण कैसा रहता है (क्लेश का अथवा शांति का)? कार्यालय में उनके अपने अधिकारियो व अव्य सहकीमयों से केसे सम्बन्ध हैं? उनको पदोन्तित के अवसर मिलते हैं या नहीं? इत्यादि । जिस सम्ब भग्य अच्छा होता है, उस समय में सब बनुकूल रहते हैं। इसके विपरीत जब माग्य बुरा होता है, तो इनमें से सब या कुछ प्रतिकृत हो आते हैं।

इस सम्बन्ध में हम और उदाहरण देते है। एक खिलाई। हे, कभी

तो बहु बहुत अच्छा बेलता है, उस समय सब उसकी प्रशंसा करते हैं तथा उसको दुरस्कार मिनते हैं। इसके विपरीत कभी उसका खेल बहुत निराशा-अपक होता है (यदिष वह तो अच्छा खेलने का ही प्रयत्न करता है), तब सब उन्नकों हंभी उडाते हैं।

ह्वी प्रकार हम देखते है कि एक राजनीतिज एक समय तो उन्नित के पित्रक पर होता है। चारों बोर उसकी अय-प्रयकार होती रहती है। हबारों क्यक्ति उसके आगे पीछे पूमते रहते है। फिर, एक समय ऐसा भी खाता है जब वह अपने पद से हटने को मजबूर हो जाता है। उस समय उसके आगे-पीछे पूमने वाले व्यक्ति हो उससे खांख बचाकर निकल जाते हैं तथा कोई उसकी लोज-सबर भी नहीं लेता और वह अवनित के धंक्रकार में लो जाता है।

इतिहास के बिद्यार्थी जानते हैं कि अनेको बड़े-बड़े राजाओं महा-राजाओं का अन्त कितनी बुरी परिस्तितियों में हुआ है। भारत बर्ष के मुगल बादमाह शाहजहां को अपने ही एक बेटे के आदेश पर अपने जीवन क अत्तिम बीस वर्ष जेल में अ्यतीत करने पड़े। उनके अन्य बेटों की हत्या करदी गयी। भारत के अन्तिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़क़र के बेटों व पोनों की उनकी आंखों के सामने हो हत्या करदी गयी। और उनको अपना अन्तिम समय बर्मा में अप्रेजों की जेल में अ्यतीत करना पड़ा। आज तो यह साधारण बात हो गयी है कि जब भी किसो देश का शासन बदलता है, तो पिछने शासन के अधिकारियों को, चाटे वे कितने ही उच्च पद पर हो, परेशान किया जाता है और कभी-कभी तो अपने बिरोधियों को हत्या तक करा दी जाती है। इतिहास साक्षी है कि अनेकों राजा-महाराजाओ की अपने भाई-बन्युओं के डारा हो हत्या को गयी।

ऐसे ही बदलते हुए दिन हम अनेको विद्वानो, बुद्धिजीवियों, कला-कारो, ब्यागरियों व व्यवसाइयों आदि के जीवन में भी देखते है। (यह कोई स्वायी नियम नहीं है, परन्तु, अनेकों व्यक्तियों के जीवन में ऐसी स्विति

अवश्य ही आजाती है।)

पुरुवार्थनादी यहीं कहेंगे कि ऐसा "संयोगवया" तथा "परिस्थितिया बदलने" के कारण हो जाता है। परन्तु यह ठीक नहीं है। "संयोगवया" के सम्बन्ध में तो हम उत्पर कह ही चुके है। जहां तक "परिस्थितिया" बदलने का प्रश्न है, क्या हम पूछ सकते है कि परिस्थितिया कुछ ही व्यक्तियों के विरुद्ध क्यों वदलीं? सभी व्यक्तियों के विरुद्ध क्यों नहीं बदलीं? व्यक्ति बहाई है उनकी योग्यताएं व पुरुषाधं भी लगभग वैसे ही है, फिर भी उनको असकत्तताए क्यों मिली? हैंमारां स्पष्ट उत्तर तो यही है कि जब उनका भाग्य बच्छा था, तब वे सफलताएं प्राप्त कर रहे थे बौर उन्नति के शिखर पर थे, परन्तु जब उनका भाग्य बुरा आया, तो वे बसफलता के प्रवकार से विलीन हो गये।

प्रायः व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना जाता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता या यह महीना बहुत बुरा गुज्रा। यह सब पोड़ी योड़ी देर में बदलते हुए भाग्य के फलस्वरूप ही तो होता है।

भाग्य के महत्त्व को और अधिक स्पष्ट करने के लिये हम और उदाहरण देते है।

गिमयों का मौसम है और दोपहर का समय है। चिलविलाती धूप पढ़ रही है। ऐसे समय में दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति को बीस किलो-प्राम का बजन लेकर एक किलो मीटर दूर जाता है; जबिक दूसरे व्यक्ति को चालिस किलोग्राम का बबन लेकर दस किलो मीटर दूर जाता है। साधारण-त्या देखने में यही तगता है कि दूसरे वाले व्यक्ति को पहले वाले व्यक्ति से बहुत अधिक कष्ट होगा। परन्तु दूसरे व्यक्ति के पास वातानुक्तित गाड़ी है। पहला व्यक्ति बीस किलो वडन उठाये तपता दोपहरी में पैदल ही जा रहा है, जबिक दूसरा व्यक्ति अपनी वातानुक्तित गाड़ी में वहत शोग्र ही अपने स्वान पर पहुंच जाता है। उसके पास वजन भी अधिक है और उसकी यात्रा भी लम्बी है, परन्तु उतके पास वजन भी अधिक है और उसकी यात्रा भी लम्बी है, परन्तु उतके पास वजन भी आधिक है और उसकी यात्रा भी लम्बी है, वरन्तु राहो राह उसके सोमाग्य का ही फल है, या यह कहत कि वातानुकृत्तित गाड़ी स्वान ही, इस कहता कि वातानुकृत्ति गाड़ी उसके सोमाग्य का ही फल है, या यह कहता कि वातानुकृत्तित गाड़ी उसके सोमाग्य के हि

एक अन्य उदाहरण है। दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति की वेब से इस रुपये चोरी हो जाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति की जेब से एक सौ रुपये चोरी हो जाते हैं । साधारणतया देखते से यही लगेगा। जिंद्र इसरे व्यक्ति को यहते व्यक्ति के अपेका बहुत अधिक कच्ट होगा। जिंद्र इसरे व्यक्ति को अके-ठीक निर्णय करने से पहले हमें उन दोनों व्यक्तियों की ''अन्य परिस्थितियों' को भी देखना होगा। पहला व्यक्ति एक साधारण मजदूर है, जिसको पांच रुपये प्रतिदिन मितते हैं। दस रुपये चोरी हो जाने से उसकी दो दिन की कमाई की हानि हो गयी, जिससे उसे बहुत कच्ट हुआ और कई दिन आये पेट प्रोजन करके ही रह जाना पड़ा, जबकि दूसरा ब्यक्ति एक उद्योगपित है। उसकी हुगारों रुपये प्रतिदिन की आयहै। एक सौ रुपये चोरी हो जाने से उसकी हुगारों रुपये प्रतिदिन की आयहै। एक सौ रुपये चोरी हो जाने से उसकी हुगारों क्ये प्रतिदिन की आयहै। एक सौ रुपये चोरी हो जाने से उसकी हुगारों क्ये प्रतिदिन की आयहै। एक सौ रुपये चोरी हो जाने से उसकी हुगारों भी कट सकते हैं।

एक निर्धेन व साधन हान व्यक्ति के लिये सभी मौसम दुखदायी होते

हैं। गींगयों में उसे तपती दोपहरी मैं काम करना पड़ता है। ठण्ड के दिनों में समुचित कपड़े न होने के कारण उसे ठिठुरते हुए राते काटनी पड़ती हैं। बरसति में कोचड-पानी में काम करना पड़ता है। यह उसके दुर्भाग्य का ही तो फल है।

परन्तु एक घनवान व साधन-सम्पन्त व्यक्ति के लिये सभी मौसम सुखदायी होते हैं। गर्मियो में बह बातानुकूलित कोठी में रहता है या पहाड़ पर चला जाता है। जाड़ों में गरम कमरों में रहता है। बरसात में भी बह या तो अपनी कोठी में ही रहता है या पिकनिक मनाने चला जाता है। यह

उसके मौभाग्य का फल नहीं तो और क्या है ?

आजकल के तथाकांधत प्रगतिश्रील कहे जाने वाले व्यक्ति कहने को तो यही कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, यह तो केवल भूठी तसल्ली देने का एक वहाना मात्र है, तथा यह घोषित वर्ग को उत्तर न उठने देने के लिये पडयन्त्र है। परनु जब स्वयं उनके उत्पर कोई क्ष्ट बा पहता है या अने को प्रयत्न करने पर भो उनकी इच्छा के अनुकृत कोई कार्य नहीं होता, तथ अपने मन में वे भो यही कहते है— "दुर्भाग्य से ऐसा ही होना था, किस्मत को ऐसा ही मजर था।"

ग्रग्नेजी भाषा में भी यह वाक्य बहुत प्रसिद्ध है :--

"As luck would have it" अर्थात भाग्य में ऐसा ही था।

हम और उदाहरण देते हैं। हम देखते हैं कि कभी तो हम हजारों किनोमीटर की यात्रा कर आते हैं, परन्तु हमें करा सी भी परेशानी नहीं होनों और कभो-कभी ऐसा भी होता है कि घर से निकलते ही हम किसी दुर्यटना में या अन्य किसी परेशानी में कंस जाते हैं। इसी प्रकार कभी-कभी तो हम सारो रात अकेने ही घर से बाहर बूमते रहते हैं, परन्तु हमारा बाल भी बाका नहीं होता और कभी-कभी घर से निकलते ही तथा दिन दहाड़ें ही हम चोर या डाकू के शिकार हो जाते हैं।

अन्तत. इन विषमताओ व विडम्बनाओ का कारण क्या है ? कारण यही है कि जिस समय जैसा हमारा भाग्य होता है, उस समय हमे वैसा ही

फल मिलता है।

एक बात और। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वर बहुत ही मधुर होता है और वह किसी विशेष अम्पास व परिश्रम के बिना ही कुशल गायक वन जाता है। एक अन्य व्यक्ति है, उसका स्वर कर्कश है। वह अस्प्रिक परिश्रम व अभ्यास करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इस प्राप्त एक अन्य व्यक्ति है, वह विशेष अभ्यास व परिश्रम के बिना ही कुशल चित्रकार बन जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अस्परिश्रम व अभ्यास

करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यही बात हम अन्य कलाकारों के सावन्य में भी देखते हैं। जो विचारक पुनर्जन्य को नहीं मानते और इस विद्य को किसी सर्वेष्ठावित्रमान कर्ता, हत्ती व पालनकर्ता परमेदवर की कृति मानते हैं, वे यही कहते हैं कि यह प्रतिमा उस परमेदवर की हैं। परन्तु प्रक्त पर से कहते हैं कि यह प्रतिमा उस परमेदवर को ही देन हैं। परन्तु प्रक्त पर दी हैं ? उसने विमिन्न व्यक्तियों में यह भेद-भाव किस आधार पर विपा हैं ? उसने विमिन्न व्यक्तियों में यह भेद-भाव किस आधार पर विपा हैं ? उसने विमिन्न व्यक्तियों में यह भेद-भाव किस आधार पर किया हैं ? इसका उत्तर यहीं हो सकता है कि या तो वह परमेदवर एक उदण्ड व अन्यायी वालक के समान व्यवहार करता है जो विना किसी समुचित कारण के ही कुळ व्यक्तियों को ही प्रतिमा बाता रहता है या उस परमेदवर ने उन व्यक्तियों को यह प्रतिमा वानके पिछले कार्यों के पुरस्कार के रूप में दी हैं (अर्यात अपने पूर्व के जन्मों में उन व्यक्तियों ने अच्छे कार्यों किये थे, जिनके पुरस्कार स्वरूप उनको यह प्रतिमा वी गयी)। इसी तथ्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उनकी प्रतिमा उनके अच्छे भाग्य का इस इस प्रकार भी कह सकते हैं कि उनकी प्रतिमा उनके अच्छे भाग्य का एक है।

भाग्य के लिए अग्रेजी भाषा में FORTUNE, FATE, DESTINY LUCK आदि शब्द है, उर्दू भाषा में किस्मत, मुकहर, नसीव आदि शब्द है, हिन्दी भाषा में बिंध, देव, अदृष्ट, नियति, भावी, प्रारक्ष, होनि आदि शब्द है। इसी प्रकार ससार के बिभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द है। इसी प्रकार ससार के बिभिन्न देशों में "भाग्य" के अर्थों के समान शब्दों की उत्पत्ति इसीलिये हुई, क्योंकि वहा पर "भाग्य" को किसी न किसी रूप में माना जाता होगा।

यहा हम जीवन में भाग्य के महत्त्व को मानने वाले कुछ मनीषियों के विचार उद्धत कर रहे हैं :—

"भाष्य जिनके अनुकूल होता है, उनकी अनीति भी उनके लिये नीति बन जाती है, लेकिन भाष्यहीन के द्वारा भली प्रकार प्रयोग में लायी गयी नीति भी दुर्नीति हो जाती है।"

आदिकविश्री बाल्मीकि

"होई है सोई जो राम रच राखा, का करि तर्क बढाविंह साखा।" "सुनहु भरत भावी प्रवल, विलिख कही मुनिनाय, हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ।" "सकल पदार्थ हैं जय माहीं, करम-हीन कुछ पावत नाहीं।"

श्री तुलसीदास जी

"राम न जाते हरिन संग, सीय न रावन सौय, जो रहीम भावी कबहूं, होति आपने हाय ।" श्री रहीम जी

"प्याला है, पर पी पायेगे, है ज्ञात नहीं इतना हमकी, इस पार नियति ने भेजा है, अवसम्ब बना कितना हमको " "लाल पटक तूहाच पाव, पर इससे कब कुछ होने बाला, लिखी भाग्य में तेरे जो बस, वहीं मिलेगी मधुशाला ।" श्री हरिवश राय जन्मन

"मिलने को तो दुनिया में भला क्या नहीं मिलता, किस्मत का लिखा मिलता है चाहा नहीं मिलता।" क्योजी भाषा में भी कहाबत है '—

"Man Proposes, God disposes" अर्थात "तेरे मन कुछ और है विघना के कुछ और" "As luck would have it" अर्थात "भाग्य मे ऐसा ही या"

जपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में हम भाग्य के महत्त्व को अनदेखा नहीं कर सकते। परन्तु इससे हमारा ताल्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति केवल भाग्य के हाथ की कठपुतलों मात्र है और उसका पुरवार्थ व्यर्थ ही है।

प्रश्नयह उठता है कि अन्तत ''भाग्य'' है क्या? और यह कैसे बनता है?

वास्तविकता तो यह है कि भाग्य किसी तथाकियत विधाता अथवा किसी सर्वेशक्तिमान परोश्वर के द्वारा अपनी इच्छा से ही निखा हुआ कोई अमिट लेख नहीं होता, जिसको प्रत्येक प्राणी को अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है। इसके विपरीत तथ्य तो यह है कि हमारा भाग्य हमारे द्वारा भूतकाल से किये हुए हमारे ध्रपने ही पुरुवांच का फल है। (भूतकाल से हमारे ध्रपने ही पुरुवांच का फल है। (भूतकाल से हमारे प्रपने हो पुरुवांच का फल है। (भूतकाल से हमारे पायंच उस काल से हैं जो वर्तमान क्षण से पहले व्यतित ही चुका है, बाहे वह समय वर्तमान क्षण से कुछ ही क्षण पहले हो, बाहे घटे-दो-घंटे, महीने-दो-महोने अथवा दस-बीस साल पहले हो या हमारे पिछले जन्मो का समय हो—यह सार समय भूतकाल के अन्तर्यंत ही आता है।) अच्छा पुरुवांच अच्छा भाग्य बनाता है और बुरा पुरुवांच का हो फल मिलता है। किसी अन्य प्राणी के किये हुए पुरुवांच का हो फल मिलता है। किसी अन्य प्राणी के किये हुए पुरुवांच का हिं किसी करण प्राणी के किये हुए पुरुवांच का हिं किसी नहीं मिल सकता।

भाग्य और पुरुषार्थ को हम इस उदाहरण से समक्त सकते हैं :--

एक व्यक्ति की आय पांच सौ रुपये प्रतिमास है। वह चार सौ रुपये प्रतिमास खचं कर लेता है बीर एक सौ स्पये प्रतिमास अविध्य के लिये जमा करता रहता है। जितना उसने पुरुषाये किया उसका कुछ आग तो उसने अभी भोग लिया और कुछ अविध्य के लिए बचाकर रख लिया। भित्रध्य में जब भी वह अपने इस बचे हुए घन (पुरुषाये का अभुक्त फन) का उपयोग करेगा, तब यह धन उसके बच्छे भाग्य के एक के समान प्रतीत होगा।

इसके विपरीत यदि वह व्यक्ति अपनी आय की समस्त राशि हर महीने ही खर्च कर लेता है, तो भविष्य में उसके पास अपनी आय के अपि-रिक्त खर्च करने लिये कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थात उसको केवल अपने उस समय के पुरुषाय पर हो जीवन व्यतीत करना पढ़ेगा। या हस प्रकार कुल्ये

कि न तो उसका भाग्य अच्छा है, न बुरा।

यदि वह व्यक्ति अपनी आय से अधिक सर्च कर लेता है, (यह तो स्पष्ट हैं कि वह किसी से ऋण लेकर ही सर्च करेगा) तो उस पर ऋण का बोक्त पड़ेगा और यह ऋण उसको चुकाना ही पड़ेगा। ऋण चुकाने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो आयेगी। यह स्थिति उसके दुर्भीय का फल ही मानी आयेगी।

भाग्य और पुरुषार्थं को हम इस उदाहरण के द्वारा भी समक्त सकते है। आजकल नमें बनाये हुए मकानों के उपर पानी की टेकियाँ बनायो जाती है, जिनमे विजली के पम्प द्वारा पानी भर निया जाता है। नगर पानिका द्वारा दिया जा रहा पानी आये या न आये, परन्तु हमारे द्वारा टंकी में भरा हुआ पानी हमें हर समय उपलब्ध रहता है। टकी में पानी भरना हमारे पुरुषार्थं के समान है और वह पानी हमें हर समय उपलब्ध रहता हमारे भाग्य के समान है और वह पानी हमें हर समय उपलब्ध रहता हमारे भाग्य के समान है।

जगर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अच्छा भाग्य हमारे अच्छे पुरुषार्थ का ही फल है, अत हमें गवंव अच्छा पुरुषार्थ ही करते रहना चाहिये। परन्तु हम भाग्य के मरोसे ही नहीं बंठे रहें। यदि हमारा भाग्य अच्छा है, तो हमें उसका (अच्छे भाग्य का) अच्छा फत अवक्स ही मिलेगा। परन्तु यदि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, तो भी हमें अपने द्वारा वर्तमान में किये जा रहे अच्छे पुरुषार्थ का कुछ-नकुछ अच्छा फल तो अवक्य ही मिलेगा। हमें यह समफ लेना चाहिये कि हमारे किये हुए पुरुषार्थ का एक भंद भी ब्यार्थ नहीं जाता। हमें उसका शत-प्रति-शत फल मिलता है। परन्तु वह कब और किस रूप में मिलता है, (अल्पन्न होने के हारा) युद्ध हम नहीं जान पाते। इसके साथ-साथ हमें यह भी समफ लेना चाहिये कि हमें किसी भी स्थित में भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिये। जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे की रहते हैं, वे किसी आकर्सिक सहायता की प्रतीक्षा करते बैठे रहते हैं, वे किसी आकर्सिक सहायता की प्रतीक्षा करते बैठे रहते हैं और उनके लिये अपना लक्ष्य प्राप्त करना असम्भव नहीं, तो बहुत किहन तो अवस्य ही हो जाता है। भाग्य के आश्रय बैठे रहना तो स्वयं ही अपने निमा को बुलावा देने जैसा ही हैं (क्यों कि हमें यह तो पता ही नहीं होता कि हमारे भाग्य में क्या है?)। पुरुषार्थं करने वाली चीटी धीरे-धीरे चलती हुई भी मीलों की दूरी तय कर लेती हैं। परन्तु भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला गरुष पत्ती (यह पक्षी बहुत तेज उड़ता है) एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाता।

मनुष्य को छोडकर लगभग सभी प्राणियों में पुरुषार्थ की लगन देखी जा सकती है। चीटो हो या हायी, केर हो या वकरी, छोटा-सा कीड़ा हो या विशाल व्हेल मछली, सभी अपनी-अपनो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पुरुषार्थ करने देखे जा सकते हैं।

सीभाग्य का मधुर कन अच्छे-पुरुषायं के पौधे पर ही फलता है। हमें सीभाग्य का फल पाने के लिये भी पुरुषायं तो करना पहता ही है। हमारे सामने थाल में स्वादिष्ट मोशन रक्का हुआ है, परन्तु उसका स्वाद कोने और पेट मरने के लिए हमें हाथ भी हिलाना पड़ेगा और मुझ भी चलाना पड़ेगा। हमारे मकान की टकी में पानी भरा हुआ है, परन्तु उसका उपयोग करने के लिए हमें नल की टोटी तो खुमानी ही पड़ेगी। यदि हमने पुरुषायं नहीं किया तो सीभाग्य तो समय पर आकर हमारा द्वार खट-खटा कर चला जायेगा और हम कोरे के कोरे रह जायेंगे।

एक विचारक ने भाग्य और पुरुषार्य की नुलना ताश के खेल से की है। ताश के खेल में अच्छे या बुरे पत्ते आना हमारे भाग्य के फल के समान है, परन्तु उन पत्तों से हम किम प्रकार खेनते है यह हमारे पुरुषार्थ के समान है। एक अच्छा खिलाड़ी (पुरुषार्थी) बुरे पत्तों के आने के बावजूद भी जीएक वाला है, जबकि एक बुरा बिलाड़ी (पुरुषार्थ न करने वाला व्यक्ति) अच्छे पत्ते हाथ में होने पर भी खेल में हार जाता है।

पुरुषार्थं के समयन में एक उर्दू शायर ने ठीक ही लिखा है:— 'हर महारा बेअमल के वास्ते बेकार है, आख ही खोले न जब, कोई उजाला क्या करे।'

इसी भावना को ध्यक्त करते हुए सस्कृत **के दो सुभाषितों के अर्थ** इस प्रकार हे. - "चलता हुआ (श्रमशोल) मनुष्य ही मधु प्राप्त कर सकता है। चलता हुआ मनुष्य ही सुस्वाद फल का आस्वादन कर सकता है।"

'जो सोता है, उसका भाग्य सो जाता है। जो बैठता है, उसका भाग्य बैठ जाता है। जो खडा होता है, उसका भाग्य खड़ा हो जाता है। जो बलता है, उसका भाग्य बलता है।

इसलिये चलो, चलो और फिर चलो" (अर्थात पुरुषार्थं करो) भारतीय मनीषियो ने वर्म, अर्थं, काम और मोक्ष को चतुर्विध पुर-षार्थं माना है। पुरुषार्थं के बिना न तो हम घर्म के मार्गं पर अग्रसर हो सकते है, न घन का उपार्थन ही कर सकते है। पुरुषार्थं के बिना न विषय-भोगों का सेवन ही किया जा सकता है और न मोक्ष ही प्राप्त किया जा सकता है।

जो व्यक्ति इस तथ्य को हुदयंगम कर लेता है कि हमारा अच्छा भाग्य हमारे अपने ही हारा पूर्वमें किये हुए हमारे अच्छे पुरुषायं का फल है, वह व्यक्ति क्या कभी अच्छा पुरुषायं करना छोड़कर माग्य के भरोसे बेठे रह सकता है?

हम क्याकरे?

अन्त में प्रश्न यह उठना है कि जब यह शन-प्रति-श िनिश्चत नहीं है कि हमारे प्रयत्नो (पुरुषार्थ) का फल हमारी आशाओं व हमारे किये हुए पुरुषार्थ के अनुकल हो मिलेगा, तो हम क्या करे ?

जर में निवेदन है कि सबसे पहले तो हम यह समक्र ले कि हमारे पुरुषार्थ का एक तिनकत्ता भ्रंस भी व्यर्थ नहीं जायेगा। उसका फल हमे अवस्य ही मिलेगा। (यर्धाप अल्पज्ञ होने के कारण हम यह नहीं जान पाते कि वह फल कब और किस रूप में मिलेगा?) इसलिये हमे पुरुषार्थ तो करते ही रहना है।

वर्तमान में हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिये कि भूनकाल में किये द्वुए अपने अच्छे व ब्रेर पुरुषार्थ का कन हम समतापूर्वक भोगते रहें (ब्रुरा कत मिलने पर हम हाय-हाय न करे और अच्छा कल मिलने पर हम गर्थ न करें।)

इसके साथ-साथ हम इतना ध्यान अंवस्य रक्कों कि हमारे लक्ष्य अच्छे हों और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन भी अच्छे हों। हमारे कार्यों से किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कल्ट मिलने की सम्भावना न हो। हम सदैव दूसरे प्राणियों की भलाई करते रहने की भावना और तदनुषार प्रयत्न करते रहें। यह भी सम्भव है कि हमारा वर्तमान का अच्छा पुरुषाण हमारे भूतकाल में किये हुए बुरे पुरुषा के फलस्वरूप मिलने वाले बुरे फल की तीव्रता ही कुछ कम करने ।

इस प्रकार ऊपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में भाग्य व पुरुषाय दोनों का ही समान महत्त्व है। परन्तु हमें पह कभी नहीं भूलना बाहिये कि हमारा वर्तमान का पुरुषाय ही हमारे भविष्य

का भाग्य निर्माता है।

अच्छा पुरुषार्थव बुरा पुरुषार्थ

-पिछले पृष्ठों में हमने अच्छे व बुरे पुरुषार्थं का उल्लेख किया है। अब हम इस विषय परकुछ विवेचन करेगे।

अच्छे व बुरे पुरुषार्थका अन्तर बतलाने के लिये हम कुछ उदाहरण

देते है:--

(१) सैनिक अपने देश व देशवासियो की रह्मा करने के लिये शवुओं से युद्ध करने जाते है। युद्ध में हरसमय उनकी जान जोखिस में रहती है। युद्ध में कुछ सैनिक मरभी जाते है और कुछ सैनिक घायल व अपंगभी हो जाते है।

दूसरी ओर चोर व डाकू चोरी करने व डाका डालने के अभिप्राय से जाते हैं। उनकी जान भी हरसमय जोखिस में रहती है। केवल चोरी करते व डाका डालते हुए ही नहीं, अभितु उनके मन में हर समय ही यह भय रहता है कि कहीं पुलिस उन हो पकड़ न ले तथा कही पुलिस से उनको मुठभेड न हो जाये।

सैनिक भी और चोर व डाकू भी सभी अपनी-अपनी जान जोखिम में डालते हैं। देखा जाये, तो ये सभी एक जेंद्रा हो पुरुषाये करते हैं; परन्तु सैनिक का पुरुषायें अच्छा पुरुषायें माना जाता है। जबिक चोरों व डाकुओं का पुरुषायें बूरा पुरुषायें माना जाता है। इन सबको अपनी-अपनी मावनाओं के अनुसार ही अच्छा व बूरा फल मिलता है। यह तो सर्वेबिदित ही हैं कि सैनिकों का सर्वेत्र सम्मान किया जाता है और उनको पुरस्कार दिये जाते हैं; जब कि चोरों व डाकुओं का सब जगह अपमान किया जाता है और उन्हे रण्ड दिया जाता है।

(२) एक मकान में आग लग जाती है, जिसमें कुछ आदमी भी फंस जाते हैं। एक व्यक्ति यह सोचकर उस जलते हुए मकान में घुसता है कि बहु मकान में फंसे हुए बादिमयों को निकाल लाये। एक दूसरा व्यक्ति यह सोचकर उस मकान में चुसता है कि वहां से जो मी समान मिल सके, वह लेकर भाग जाये। दोनों व्यक्तियों ने एक जैसा ही कार्य किया है, परन्तु दोनों के अनिप्राय असग-असग थे। यहां पर के व्यक्ति का पुरुषार्थ अच्छा पुरुषार्थ माना जायेगा; जबकि दूसरे व्यक्ति का पुरुषार्थ बुरा पुरु सार्थ माना जायेगा। उन दोनों को अपने-अपने अमित्रायों के अनुसार ही

कमशः अच्छाव बराफल मिलेगा।

(३) एक व्यापारी उच्च स्तर की सुद्ध वस्तुरं बेचता है; वह लाभ भी उचित हो लेता है। उसका प्रयत्न यही रहता है कि माहक को बच्छी सस्तु मिले और उसको अपने द्वारा सर्च किये गये धन का पूरा-पूरा लाभ मिले। एक दूसरा व्यापारी मिलावट करके बस्तुरं बेचता है। उसकी इच्छा यही रहती है कि माहक को चाहे कैसी भी वस्तु मिले और चाहे उसके द्वारा सर्च किया गया वन व्यर्थ हो जाये, परन्तु उसको (व्यापारी को) अधिक-सः प्रात्त कर्च किया गया वन व्यर्थ हो जाये, परन्तु उसको (व्यापारी कच्छा पुरुषाई करता है, जिसका उसको वच्छा धन मिलेगा; जबकि दूसरे वाला व्यापारी करता है, जिसका उसके वच्छा धन मिलेगा; जबकि दूसरे वाला व्यापारी करता है, जिसका उसे वहुत एक मिलेगा।

हमें यह बात भली प्रकार समक लेनी चाहिये कि दूसरे ब्यापारी को जो लाभ इस समय मिल रहा है, वह उसके द्वारा की जा रही वेईमानी का फल नहीं है (यद्याप देखने में यही लगता है कि इस वेईमानी के कारण उसको लाभ हो रहा है।), अपितु उसके द्वारा भूतकाल में किसे गये किसी बच्छे पुरुषायं के फलस्वरूप ही उसको यह लाभ मिल रहा है। इस समय वह जो बूरा पुरुषायं कर रहा है, इसका उसको बनिवायं रूप से बुरा फल ही मिलेगा। बुरे कार्यं (वेईमानी) का फल कभी भी बच्छा नहीं मिल

सकता।

कुछ व्यापारी अधिक लाभ के लालच में चोरी का माल खरीदते हैं, क्योंकि वह माल सस्ता मिल जाता है। यह भी बुरा पुरुवाय है। चोरी का माल खरीदने से चोरों को चोरी करने के लिये बढ़ावा मिलता है। देश के नियमों के अनुसार भी चोरी का माल खरीदना अपराध है। यदि कोई भी अध्यक्ति चोरी का माल न खरीदे, तो चोरियों की घटनाएं आधी से भी कम रह जायें।

इसी प्रकार विद्यालयों के कुछ शिक्षक अपनी नियमित कक्षाओं में तो जानकुक कर तमुजित पढ़ाई नहीं कराते और जब विद्यार्थी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं तो वे शिक्षक उन विद्यार्थियों को ट्यूशन से पढ़ाते हैं, जिससे उनको पर्याप्त आय हो जाती है। शिक्षकों का यह ध्यवहार बुरा पुरुषाई माना जायेगा । इसी प्रकार सरकारी हस्पतालों के कुछ डाक्टर हस्पताल में आये रोगियों को न तो ठीक प्रकार देखते हैं, न उनसे सहानुपूरित रखते हैं और न उनका ठीक प्रकार इसाज ही करते हैं। वे कुछ ऐसी स्थितियां देश कर देते हैं कि रोगी उनको प्राइवेट रूप से दिखाने को लाजार हो जाता है। उस समय वे डाक्टर रोगियों का ठीक प्रकार से इसाज करते हैं। और इस प्रकार वे पर्याप्त आय कर लेते हैं। यह भी बुरा पुरुषार्थ है।

इसी प्रकार कुछ सरकारी कमंचारी जनता के प्रति अपना कर्तस्य नहीं निमाते। वे जनसाधारण को जानवूम कर परेशान करते हैं जिससे उन्हें (रिवसते लेने के जनसर मिल सकें। क्योंकि जितना अधिक वे जनता को परेशान करेंगे, उनको उतनी हो अधिक रिश्वत मिलने की सम्भावना होयी। यह भी बरा पृथ्याये हैं।

सरकारी कार्य करने वाले कुछ ठेकेदार और कुछ सरकारी अधि-कारी व कर्मचारी आपस में मिली-मगत करके खराव निर्माण करते है, मिलाबटी व नकती माल तथा क्यी-क्यी सख्या व बजन से कमती माल सपलाई करते हैं। यह भी बूरा पुरुषाण्य है।

इस प्रकार हमने बुरे पुरुषायं के कुछ ही उदाहरण दिये है। यदि हम अपने चारों ओर दृष्ट बाले तो हमें पग-पग पर ऐसे बहुत से उदाहरण मिल आयेंगे। इत उदाहरणों से यह पपट हो जाता है कि कार्य चाहे की ई मी हो यदि उसे हम केवल अपने स्वायं की दृष्टि से करते है, और इस बात की विच्ता नहीं करते कि हमारे इस कार्य का जनसाघारण पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर कितना बुरा प्रभाव पडेगा तो वह कार्य बुरा पुरुषायं हो जाता है। इसके विपरीत यदि हमारा अभिग्राय अच्छा है और सम नि स्वार्य भाव से कोई कार्य करते हैं, तथा जिस कार्य कच्छा पुरुषायं माना जायेग।

हम एक बात और स्पष्ट करते । आजकल कुछ व्यक्तियों की यह बारणा हो गयी है कि यदि कोई कार्य बन नहीं पा रहा हो, तो उस कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों को रिश्वत देने, खिलाने-पिलाने तथा उनका अन्य प्रकार से मनोरंजन करा देने से अपना कार्य बनाया जा सकता है। वे ऐसे साधनों को भी पुरुषार्य कहते हैं। परन्तु उनकी यह बारणा ठीक नहीं है। वे से से बे साधन पुरुषार्य कहते हैं। परन्तु उनकी यह बारणा ठीक नहीं है। वे यदि केवल अनुचित साधनों से हो काम बन सकते होसे, तो जितने भी व्यक्ति ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं वे सभी सफल हो जाया करते। परन्तु ऐसा बहुत हो कम होता है। बस्तुतः ऐसे अनुचित साधनों से जो सफलता मिलती है, वह इन अनुचित साधनों का फल नहीं होती; परस्तु उन व्यक्तियों के द्वारा भूतकाल में अपने ही द्वारा कियें गये किसी अच्छे पुर-वार्ष के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। हमें यह तथ्य सर्वेव ब्यान में रखता चाहिये कि यदि हमारे सीभाग्य से हमें सफला प्राप्त होनी है, तो वह समु-चित साधनों से भी अवस्य ही प्राप्त होगी। इसके विपरीत यदि हमारे चाया में असफलता है, तो हम चाहे कितने भी अनुचित साधन प्रयोग में ले आयें, हम असफल ही रहेंगे। हो, अनुचित सम्बनों के प्रयोग से हम अपने पापों का अवस्थता है वड़ा सेंगे, जिनका बुरा फल हमें अवस्य ही भोगना पड़ेगा।

कुछ व्यक्ति यह कहते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य अच्छा है, तो उस अच्छे तस्य की प्राप्त करने के लिये हम अच्छे या बुरे, कैसे भी सावन प्रयोग में लायें, कुछ अन्तर नहीं पड़ता। परन्तु यह वारणा भी ठीक नहीं है। लक्ष्य (साध्य) का अच्छा होना तो आवश्यक है ही, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के सावनों का अच्छा होना भी उतना ही आवश्यक है। मानलें, हमें निर्मेनों की सहायता करने के लिये घन की आवश्यकता है। क्या यह धन हम अमीरों को नुरक्त प्राप्त करें? नहीं, इस प्रकार से कम प्राप्त करना ठीक नहीं है। इससे तो हमारा अच्छा लक्ष्य भी बुग हो जायेगा। विन व्यक्तियों का घन लूटा जाता है, उनके हृदयों से पूछों कि उनको कितना कष्ट होता है ? हमें परिश्रम तथा ईमानवारों से ही घन प्राप्त करना चाहिये। इसके साथ-धाथ किसी के द्वारा स्वेच्छा से दिया हुआ घन भी हम स्वीकार कर सकते हैं। परिश्रम व इमानवारों से प्राप्त व रूपये का बान बनुवित साथ-गों से प्राप्त हजारों रुपयों के दान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।

पुक विद्यार्थी है। उसका लक्ष्य परीक्षा में उत्तीणं होना है। परीक्षा में पास होने के निये खुब मन लगाकर पढ़ना और परिश्रम करना ही श्रेष्ट- तम सामन है। परिश्रम से उस विद्यार्थी को वर्तमान में भी सफलता प्राप्त होगी और भविष्य में भी वह परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त होगी और भविष्य में भी वह परिश्रम के द्वारा सफलता प्राप्त इसके विपरीत यदि परीक्षा में उत्तीणं होने के लिए वह नकल करता है। विराध कर करा है, जो उसका में अपने के लिए वह नकल करता है, जिता करता है, जे उसके ऐसे सामनों के किसी में प्रकार से उचित नहीं याता जा सकता। ऐसे सामन अपनाने पर भी प्रमम तो उसका उत्तीणे होना हो कि होना और यदि वह उत्तीणें हो भी गया, तो भी प्रविष्य में वह कोई भक्त विवस्तीय व्यक्ति नहीं वन सकेगा और सफलता उससे दूर-दूर ही रहेगी।

यदि हम अपने अच्छे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी बुरे सामन अप-नाने लवें, तो हड़ारों क्यों से प्रतिष्ठित जोजन-मुल्यों का हास हो जायेगा, समाज का नैतिक पतन हो जायेगा और अध्दाचार अपनी चरम-सीमा पर पहुंच जायेगा, जिसके बुरे परिचाम केवल कुछ व्यक्तियों को ही नहीं, अपितु समस्त देख को भूगतने पढ़ेंगे। यदि हमें ऐसी परिस्थितियों से बचना है, तो यह नितान्य आवश्यक है कि हमारे लक्ष्य अच्छे होने के साथ-साथ उनको प्राप्त करने के साधन भी बच्छे ही हों।

हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि मूठ की पगडण्डियों के

द्वारा सत्य के लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंचा जा सकता।

हमें यह समक्त लेना चाहिये कि मनध्य केवल भाग्य के हाथ की कठ-पुतली मात्र नहीं है। वर्तमान में हम जो कार्य कर रहे है, उस पर हमारा स्वयं का नियन्त्रण है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, हम अच्छे साधन भी अपना सकते हैं और बुरे भी। यह हमारे ज्ञान व विवेक पर निर्भर करता है कि हम कैसे साधन अपनाते हैं। यदि दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति निर्धन है तो भाग्य यह नहीं कहता कि वह निर्धन है तो चोरी व वेईमानी से अपना जीवन निर्वाह करे। यह तो उसके अपने ज्ञान व विवेक पर निर्भर करता है कि वह चोरी व बेईमानी के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करे या परिश्रम व ईमानदारी से कार्यं करके । यदि अपने द्वारा भूतकाल में किये हुए ब्रे कार्यों के फलस्वरूप उसको निर्धन ही रहना है, तो वह चाहे कितनी ही चोरी ब बेईमानी करले, वह निर्धन ही रहेगा । हां, चोरी व बेईमानी करके वह अपने ऊपर बरे कमों का बोम अवश्य ही बढा लेगा, जिनके बरे परिणाम उसको भविष्य में अनिवार्य रूप से भगतने ही पडेंगे। इसके विपरीत यदि भूत-काल में किये हुए अपने अच्छे कमों के फलस्वरूप उसे घनवान होना है. तो वह सन्तोषपूर्वक, ईमानदारी व परिश्रम से कार्य करते हुए भी धनवान हो जायेगा ।

इसी प्रकार भूतकाल में किये हुए अच्छे कमों के फलस्करूप यदि किसी व्यक्ति को बन प्राप्त होता है, तो भाग्य उसको यह नहीं कहता कि यह घन अच्छे कार्यों में सब कर या बुरे कार्यों में । यह निर्णय तो वह व्यक्ति स्वयं ही अपने झान व विवेक से करता है कि वह उस धन को किन कार्यों पर खर्च करे। वह उस धन को परोपकार में भी खर्च कर सकता है, वह उस धन को अपनी और अपने परिवार वालों की आवस्यकताओं पर भी खर्च कर धकता है, वह उस धन को मदिरापान, मांस-भक्काण, व्यक्तिचार तया अप्य बुरे कार्यों पर भी खर्च कर सकता है। इस उस धन को अपनी आपना स्वाप्त स्वयं अपने कार्यों पर भी खर्च कर सकता है। हां, जिन मावनाओं है और जिन कार्यों पर यह उस धन को खर्च कर रहा है, यही उसका अच्छा व बुरा फल उसको अनिवार्य हुए से भीगा पर पर स

प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने द्वारा भूतकाल में किये हुए बुरे कायों

के फलस्वरूप ही कष्ट मिलता है। यह उंस व्यक्ति के ज्ञान व विवेक पर निर्मर करता है कि वह उस कष्ट को किस प्रकार सहन करता है। वह उस कष्ट को किस प्रकार सहन करता है। वह उस कष्ट को किस प्रकार सहन करता है। वह उस कष्ट को बार हो। वह उस कष्ट को हाय-हाय करके और शोर मचाकर भी सह सकता है, वह उस कष्ट को किसी अन्य व्यक्ति (जिसके निर्मित से वह कष्ट मिला है) के ब्रारा विया हुआ समफ्तर, उस व्यक्ति के प्रति अत्य वस कर्ट को किसी अन्य व्यक्ति (जिसके निर्मित से वह कष्ट मिला है) के ब्रारा विया हुआ से सह सकता है। कर तो उसके अनिवार्य क्या से सहना पढ़ेगा हुआ भी सह सकता है। कर तो उसके अनिवार्य क्या से सहना पढ़ेगा हुआ भी सह सकता है। कर तो उसके अनिवार्य क्या से सहना पढ़ेगा अच्छा व बुरा पुरवार्य के साथ वह व्यक्ति यह कष्ट सहता है, यही उसका अच्छा व बुरा पुरवार्य के अनुसार उसके नये कर्मों का संवय होगा, जिनका अच्छा व बुरा फल उसको प्रविचय में भीगना एवंगा।

पिछले जन्मो के संस्कार हम पर अपना प्रभाव डालते हैं। वे संस्कार अच्छे भी हो सकते हैं और वृदे भी। अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति बुरी परि-स्थितियों व दूरे वातावरण में रहता हुवा भी भला बना हुवा रहता है। इसके विपरित वृदे संस्कारों वाला व्यक्ति अच्छे परिस्थितियों और अच्छे वातावरण में रहता हुआ भी बिगड़ जाता है। समाचार पत्रों में हम प्रति दिन पढ़ते रहत है कि खाते-पीते, अच्छे-भले घरों के पढ़े-निक्के युवक भी कुमार्ग में पड़कर, चीरी, राहजनी, मदिरापान, परस्त्रीममन जैसे निक्क रक्तायें करने लगते हैं। अतः यदि पिछले जन्मों के कुसंस्कार हमें बुरे मार्ग की ओर पसीटना चाहे, तो हमें इन कुसंस्कारों के प्रभाव से यद्यावित्त बचते रहना वाहियें अप सुमार्ग पर ही दृढ़ रहने का प्रयत्न करते रहना वाहियें —यही हमारा अच्छा पुख्यार्थ होगा और ऐसे पुख्यार्थ का फल अन्ततः अच्छा ही मिलेगा।

जैसे फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने-अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार पहले के किये हुए कमें भी अपने फल योग के समय का उल्लंघन नहीं करते। —श्री बेद ब्यास

यथा शक्ति कमें करने पर भी यदि किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती तो उस मनुष्य का पूरुवार्य, भाग्य द्वारा बाधित होता है। इसमें उस मनुष्य को दोव नहीं देना चाहिये। —-पंचतन्त्र

संच्चा सुख क्या है ?

हमने इस पुस्तक के प्रारम्भ में बतलाया था कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो चाहे विशालकाय पश्-पक्षी और चाहे एक छोटे-सं-छोटा कोट-पतम, सब के सब गुख चाहते हैं। वै सब अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार मुख पाने का प्रयत्म भी करते हैं। वे जो भी कार्य करते हैं, उनका अनितम लक्ष्य मुख प्राप्त करना ही होता है।

प्रश्न यह है कि अपनी-अपनी मान्यतानुसार जिस सुख को वे सुख

समभते हैं, क्या वास्तव में वह ही सच्चा सुख है ?

हम देवते है कि एक शराबी शराब पीने में सुख मानता है, वह शराब प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के अच्छे व बुरे कार्य करने को तरार रहता है। इसी प्रकार के ज्यारो जुआ बेलने में सुख मानता है, वह भी जुआ बेलने तथा उतके निये घन प्राप्त करने के निये हर प्रकार के अच्छे व बुरे कार्य करता है। परन्तु क्या कोई भी विवेकशील व्यक्ति जुआ बेलने और शराब पीने में सच्चा सुख मानने को तैयार होगा? (क्योंकि इनके परिणाम सदेव खराब ही निकलते हैं।) इसी प्रकार सभी प्राणी अपनी-अपनी माण्यतानुसार सुख प्राप्त करने का प्रयप्त करते रहते है, परन्तु क्या वे सदेव ही अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप सच्चा सुख प्राप्त कर लेते हैं? तथ्य तो यह है कि अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप उनको कभी-कभी जो सुख प्राप्त हो जाता है, वह सच्चा सुख नही होता, वह तो केवल सुख का आभास मात्र ही होता है, वह तो के अपना प्रयत्नों के प्रमवदा सुख समक्त लेते हैं। अत हमें सबसे पहले सह पता नागाना होगा कि यह पता नागाना होगा कि वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है? और फिर यह देखना होगा कि वह कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

यदि हम अपने चारों ओर के व्यक्तियों से पूछें कि सुख क्या है, तो हमें भिन्न-भिन्न उत्तर मिलेगे। एक भूखे व्यक्ति से पूछा जाये कि उसे किस प्रकार मुख मिल सकता है ? तो बहु तुरत्त ही कह देगा कि भोजन करने से पुख मिल सकता है। परन्तु क्या कोई भी व्यक्ति निरन्तर भोजन करता रहे सकता है। परन्तु क्या कोई भी व्यक्ति निरन्तर भोजन करता रहे सकता है कि सी विच के रोगी व्यक्ति को भोजन करा देने से उसे सुख की प्राप्त होगी? यदि नहीं, तो फिर भोजन करने में सुख कहां मिला? तथ्य तो यह है कि भूखा व्यक्ति अपनी भूख की पीड़ा मिट जाने में ही सुख सममता है। परन्तु यदि प्रकृति की बोर से ही कुछ ऐसा होता

कि उसे भूख ही न लगती, तो ? बस्त वह है कि भूख त लगने में सुख है या भूख लाने और फिर प्रयल्पपूर्वक मोजन प्राप्त करके तब अपनी भूख निटा पाने में सुख है? हमें इन दोनों परिस्वितियों में के एक को चुनता है कि कोना सो परिस्वित अधिक उसका मही के कि नी सो परिस्वित अधिक सुखकर है? स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि भूख न होने में ही अपेका इन्त विकस्त सुत्त कहेगा कि भूख न होने में ही अपेका इन्त विकस्त सुत्त कि माहिये।

हम एक और उदाहरण नेते हैं। एक व्यक्ति को खाज का रोग है। वह रोगमरत माग को खुजाता है, तो उसको खुख प्राप्त होता है। एक बन्य व्यक्ति है जो स्वस्थ है, उसको खुजाने की बावस्थकता ही नही यहती। इन दोनो व्यक्तियों में से कीन अधिक खुखी हैं? स्पष्ट हैं कि स्वस्थ व्यक्ति हैं

अधिक सूखी है।

इसी प्रकार एक गराबी है उसे निरम प्रति गराव चाहिये। प्रदि किसी दिन उसकी शराब न मिले या शराब मिनते में कुछ देर हो जाये, तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जातो है। जब उसको शराब मिल जाती हैतो बहु समकता है कि उसे ससार का सबसे बड़ा सुख मिल गया। इसके विश्रात एक अन्य व्यक्ति है जिसने न कभी शराब भी है और न उसको कभी शराब भी है और न उसको कभी शराब भी है और न उसको कभी शराब भी है जो वाबस्यकता या इच्छा ही होती है। अब आप बतलाइये कि इन दोनो व्यक्तियों में से कौन अधिक सुखी है ? यह तो स्पष्ट है की प्रत्येक अध्यक्ति यही कहेगा कि जिस व्यक्ति को शराब भीने की आवश्यकता ही नहीं है, वही अधिक सुखी है।

इसके साथ एक बात और भी ध्यान देने योग्य है, कोई व्यक्ति साराव पीने का कितना ही धौकीन क्यो न हो, क्या वह निरस्तर शराब पीता रह सकता है ? बोडी सी शराब पीते ही नह मदहोश और फिर बेहोश हो लायेगा। शराब उसके स्वास्थ्य का सत्यानाश करती है और उसके पारि-वारिक जीवन को भी नष्ट कर देती है। बनेको परिवार शराब के कारण बरबाद होते देखे जा सकते हैं। बनेको शराबी चाहते भी हैं कि वे शराब पीना छोड दे, परन्तु उनकी शारीरिक बदस्या ऐसी हो जाती है और उनकी इस शक्त श्वास्त इतनी क्षीण हो जाती है कि वे चाहते हुए भी शराब को छोड नहीं पाते।

किसी व्यक्ति को मिठाई का सेवन करने में सुख मिलता है। परन्तु क्या वह निरन्तर मिठाई का सेवन करते रह सकता है? वह व्यक्ति मिठाई सेवन करने का कितना ही शोकीन क्यों न हो, कुछ मिठाई का सेवन करने के परवात, उससे उसकी रचि हट जाती है। और फिर, अधिक मिठाई सेवन करने से उसे रोग मी हो बाते हैं। इन तस्यों को देखते हुए क्या हम मिद्राई को तथा अन्य ऐसे ही खाद पदार्थों को सुख का कारण मान सकते हैं? इसी प्रकार एक निःसन्तानं व्यक्ति है। वह सन्तान प्राप्त होने फ्रें ही सुख मानता है। परन्तु एक बन्य व्यक्ति है, वह वपनी सन्तान के कारण दुखी है, क्योंकि उसकी सन्तान या तो निकम्मी व चरित्रहीन है या उसके प्रतिकृत चलती है अथवा सर्वेव रागी रहती है। जल वह सोक्ता है कि ऐसी सन्तान के तो निःसन्तान रहना ही अच्छा था। इस दूसरे व्यक्ति को देखकर हम केंसे मान लें कि सन्तान सर्वेव ही सुख का कारण है?

पूक विशेष वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए सुख का कारण हो सकती है, तो वही बस्तु किसी बस्य व्यक्ति के लिए दुख का कारण भी बस जाती है। जैसे एक पहलवान के लिए दूख व भी स्वास्थ्य-बर्दक होने के कारण आवश्यक है। परन्तु वही दूख व भी पेविश्व व लिगर के रोगियों के लिए हानिकारक हैं। इस तस्य को दृष्टि में रखते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक वस्तु में सुख है। व मंगिक अगर किसी विशेष वस्तु में सुख है। का प्रिक्त का और प्रत्येक परिन्धित के किसता होती, तो वह वस्तु प्रयोक व्यक्ति को और प्रत्येक परिन्धित में सुख है। देती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि सुख किसी विशेष वस्तु में नहीं है अपितु इम अपनी आमक मान्यता के कारण उस वस्तु वस्तु में नहीं है अपितु इम अपनी आमक मान्यता के कारण उस वस्तु

विशेष में सुख मान लेते हैं।

कुछ व्यक्ति कहते है कि घन सब प्रकार के सुख का कारण है। परन्तु यह उनका भ्रम है। धन से कुछ शारीरिक सुविधाओं के साधन अवश्य खरीदे जा सकते है, परन्तु धन से सच्चा सुख प्राप्त नही किया जा सकता। एक व्यक्ति है, जिसके पास करोड़ो रुपया है, परन्तु उसका स्वास्थ्य खराब है और उसको दाल का पानी भी कठिनाई से हजम होता है। इतना घन होने के बावजूद भी क्या वह व्यक्ति सच्चा सुखी है? एक अन्य व्यक्ति है, उसके पास भी करोड़ो रुपया है; परन्तु उसके युवा पुत्र की मृत्यु हो जाती है और घर में विधवा बहू रह जाती है। क्या वह पिता और वह विधवा बहू करोड़ों के धन के स्वामी होते हुए भी सच्चे सुखी है? यह भी सर्व-विदित है कि इस धन का उपार्जन करने के लिए बहुत से व्यक्तियों को बहुत ही अपमानजनक कार्य करने पड़ते है। अनेकों व्यक्ति भ्रष्टाचार व हिसा के कार्य करते है। अनेको व्यक्तियो को ऐसे-ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, जिनसे हर समय मृत्यु हो जाने का भय रहता है। इस धन की सुरक्षा करने में भी अनेकों बार उसके स्वामियों की जान चली जाती है। इस घन के कारण ही भाई भाई के और पुत्र पिता के शत्रु हो जाते हैं और उनके प्राण लेने में भी नहीं हिचिकिचाते। इतिहास साक्षी है कि इस धन के कारण ही न जाने कितना रक्तपात हुआ है। इतनी विपत्तियों का कारण होते हुए भी इस धन को सुख का कारण कैसे कह सकते हैं ? आज अमरीका संसार इन सब वास्तविकताओं को देखते हुए हम निश्चित रूप से कह सकते है कि बन से किसी व्यक्ति की सभी इच्छाए पूरी नहीं हो सकतीं।

अत. धन को सच्चे सुख का कारण कैसे माना जा सकता है ?

कुछ व्यक्ति शारीरिक अर्थात् इन्द्रिय-सुख को ही सच्चा सुख मानते हैं। वे इन्द्रिय-सूख प्राप्त करने के लिये अच्छे द बरे सब प्रकार के साधनों का प्रयोग करते है और ऐसा करते समय वे यह भी नही देखते कि अपने लिये इन्द्रिय-सुख प्राप्त करने क कारण अन्य प्राणियों को कितना कच्ट हो रहा है। अपनी जिव्हा के तनिक से स्वाद के लिए तथा शारीरिक-शक्ति प्राप्त करने के लिये वे दूसरे प्राणियों का मांस अक्षण करते है, अपने शरीर को सजाने के लिए दूसरे प्राणियों की खालो और बालो का प्रयोग करते हैं. अपनी जरा-सी देर की मौज व मस्ती के लिये मदिरा व अन्य मादक द्रव्यों का सेवन करते है (मदिरा के बनाने मे असंख्य सूक्ष्म प्राणियों की हत्या होती है।) अपनी आखों व कानों की तृष्ति के लिए रात-रात भर तमाधे, नाच व गाने देखते व सुनते हैं, अपनी वासनाओं की तृष्ति के लिए पर-स्त्री गमन व बेरया-सेवन करते है और कभी-कभी तो बलात्कार जैसे घृणित कार्य तक करने में भी नहीं हिचकिचाते । ऐसा करने से इन व्यक्तियों की क्षण भर के लिए तृष्ति भले ही हो जाये, परन्तु उनको स्थायी व सच्चे सुख और शान्ति की प्राप्ति कभी नहीं होती। तब्य तो यह है कि इन विषयों का पून:-पून: सेवन करने से उनकी विषय-वासनाएं, अग्नि में भी शासने के समान और भी विधिक बढती जाती है। बीर ऐसे व्यक्तियों को बन्तता

क्या परिणाम मुगतना पड़ता है, वह किसी से छुपा नहीं है। अनेकों बार तो ऐसे ब्यक्तियों को देश के नियमों के अनुसार दण्ड भी मुगतना पड़ जाता है। इसके अतिरिस्त इनमें से अधिकाश व्यक्ति भाति-माति के असाव्य रोगों से अस्त हो जाते हैं। वे जीवन भर एड़ियां रगड़ते रहते हैं और अन्त में तिल-तिल कर उनके पाण निकतते हैं। इन्द्रियों के विषयों की तृष्ति करने के ऐसे दुःखद परिणाम देखकर कौन कह सकता है कि यह शारीरिक अर्थात् इन्द्रिय-मुख ही सच्चा सुख है

एक बात और भी विचारणीय है। यदि शारीरिक सुख ही सच्चा सुख होता, तो बहुत से व्यक्ति अपने पास पर्याप्त धन होते हुए भी और अधिक धन प्राप्त करने की लालसा में इन शारीरिक सुखों को छोड़ कर

रात-दिन पागल-से हए नही फिरा करते।

फिर, ससार में ऐसे भी अनेक ब्यक्ति है जो न तो बन प्राप्त करने में ही सच्चा सुख मानते हैं और न इन्द्रियों के विषयों की तृष्ति में ही; अपितु वे तो किसी पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने में ही सुख मानते हैं और इस पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वे अपने तन, मन व धन सब का बलियान कर देते हैं।

हम भारत के व अन्य देशों के देश-अक्तो के जीवन पर दृष्टि डाकों, तो हमको पता चलेगा कि यदि वे अपने मार्ग से हट जाते, तो उनको कौन सा शारिरिक सुख और भौतिक ऐश्वयं उपलब्ध नहीं हो सकता था? परन्तु उन्होंने हर अकार के प्रतोगनो व शारिरिक सुखों को ठकर दिवा और हर प्रवास के अमानवीय कप्ट सहते हुए भी अपने मार्ग से तिनक भी विचलित नहीं हुए, किन्तु अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये अन्ततः उन्होंने अपने प्राप्त भी प्रतन्ततापूर्वक न्योद्यावर कर दिये।

दम एक और उदाहरण देते है। सेना की एक दुकड़ी किसी स्थान पर अधिकार करने के लिए भेजी जाती है। युद्ध में सैनिक घायल होते जाते हैं, परन्तु फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं और अन्ततः वे उस स्थान पर अधिक कार कर लेते हैं। सैनिको के शरीर घावो से छलते हो रहे हैं; उनके घावों से रक्त वह रहा है, उन सैनिको में खड़े होने की तो क्या, बंठे रहने की भी शक्ति नहीं हैं, फिर भी उनको उस समय जो अनुपम आरम-सैतीष प्राप्त होता है, क्या उसकी किसी भी शारीरिक सुख से तुलना की जा सकती हैं?

इस प्रकार हम देखते है कि शारीरिक सुख भी सच्चा सुख नहीं है।

एक व्यक्ति अपने पुत्र को सच्चे सुख का कारण मानता है। एक अन्य व्यक्ति अपनी पत्नी को ही सच्चे सुख का कारण समक्रता है। परन्तु क्या बास्तव में ये सच्चे सुख के कारण है? यदि ये सच्चे सुख के कारण होते, तो इनसे सर्दव ही सुंख मिलते रहना चाहिये था। परन्तु यदि पुत्र व पत्नी दुराचारी निकल जाएं, तो वे सुख के बजाय स्थायी दुं:स के कारण बन जाते हैं। यदि हम यह भी मान जें कि किसी व्यक्ति की पत्नी व पुत्र बहुत ही बच्छे स्वभाव के हैं और उसकी बाशा के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, तब यह भी तो शत-प्रति-शत निश्चित नहीं है कि उस व्यक्ति को बपने जीवन में वपने पुत्र व पत्नी का वियोग सहना ही नहीं पढ़ेगा। यदि दुर्भाग्यवश ऐसा हो जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के दु:स का क्या कहना ?

इन वास्तविकताओं को दृष्टि में रखते हुए क्या कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह कह सकता है कि कोई भी तौकिक वस्तु सच्चे सुख का कारण है? वास्तव में सच्चा मुख तो वही है जिसके लिए किसी भी वाह्य वस्तु की आवश्यकता न हो, जो निरपेक्ष वस्त्रीम हो और जिसका तथा जिसके कारणों का कभी भी अभाव नहीं होता हो तथा जिसको किसी व्यवधान के विना अनत्तकाल तक भोगा जा सके।

एक बात और, जिस अवस्था को हम मुख समझते हैं, क्या बहु वास्तव में मुख है ? यदि हम अपने चारों और दृष्टियात करें और गम्भीरता पूर्वंक विचार करें, तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस विद्वंव में स्थायी रूप से सच्चा मुखी तो कोई भी प्राणी नहीं है। हमको जो कभी-कभी बोई हंसते-खितते वहरे दृष्टिगोचर हो जाते हैं, ये केवल कुछ समय के लिये ही ऐसे विवाई देते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति निश्चय पूर्वंक कह सकता है कि ये वेहरे जीवन-पर्यंत इसी प्रकार हंसते-खितते हरेंगे ? इसके विपरांत प्रसन्त दिखाई देते वाले इस थोड़े से समय में भी उनके अत्तर में न जाते कितनी वेदना भरी हुई होतो है, जिसको ये अपनी दिखावटी मुस्कान के आवरण में छिपाये रहते हैं। तथ्य तो यह है कि इस जीवन में कुछ समय के लिए कभी-कभी जो हुल दिखाई दे जाता है, वह वास्तविक सुख नहीं, अपितु सुख का आभास मान ही होता है।

इच्छाओं के सभाव में ही सच्चा सुत है

फिर वास्तव मे सुल क्या है? कपर विये उदाहरणों में हमने देखा कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति वपनी इच्छाबों की पूर्ति में ही सुल मानते हैं। परन्तु यदि उनके इच्छाएं ही न होती तो ? इच्छा का तार्त्य है—किसी वस्तु के अभाव का अनुभव करना। क्योंकि जब हमको किसी बस्तु की इच्छा हो और वह वस्तु हमारे वास न हो, तभी हमको उस वस्तु का अभाव सतायेगा। बत: यदि हम यह कहें "यदि किसी व्यक्ति के कोई इच्छा हो न हो, तो बहु व्यक्ति वायेक्षाकुत व्यक्ति कुसी होता हैं "-तो मम हमारा यह कहुना ठीक नहीं होगा? अदा निकाये यही निकतता है कि इच्छाओं की पूर्ति में सच्चा सुल नहीं; अपितु इच्छाओं के अभाव में ही सच्चा सुल है।

यह भी एक तथ्य है कि कोई व्यक्ति कितना ही भनवान व शकिन साची क्यों न हो, फिर भी, उसको हर समय किसी न किसी वस्तु का अभाव सताता ही रहता है और उसको हर समय किसी न किसी वस्तु का अभाव सताता ही रहता है और उसको हर समय कोई-न-कोई इच्छा लगी ही रहती है। अनेको इच्छाय ऐसी भी होती है जिनकी घन व किसी भी बन्य प्रकार के साथन से पूर्ति नहीं हो पाती। तात्यर्थ यही है कि किसी भी अपनित की सभी इच्छाएं किसी मी यात्रित की सभी इच्छाएं कितनी अपिक होती। वात्रतिकता तो यह है कि हमारी इच्छाएं जितनी अपिक होंगी, हम उतने ही अधिक सुखी होंगे। इसिलये यदि हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो हमें अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं के अभाव में ही सच्चा सुत हो।

किसी कवि ने कितना सुन्दर लिखा है:-

चाह गयी, चिन्ता मिटी, मनुवा बेपरवाह,

जिसको कुछ ना चाहिये,

वह शाहों का भी शाह।

इसी सम्बन्ध में हम एक बहुत ही उच्च कोटि के दार्शनिक के विचार उद्भत करते हैं :—

ें जिन-जिन विषयों (इच्छाओं, आकाक्षाओं) से मनुष्य अपने मन को हटाता जाता है, उन-उन विषयों से उसकी मुक्ति होती जाती है। इस प्रकार यदि सब ओर से निवृत्ति हो जाये, तो उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति आ जाने पर उसे किसी भी स्थित में हुःख का लेशमात्र भी अनुभव नहीं होता। —'महात्या विदुष्णी

यहा पर कुछ सज्जन यह प्रश्न उठा सकते है कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं व आवस्यनताओं को सीमित ही रहने देते तथा उनको कम करते जाते, तो आज मनुष्य ने जो उन्मीत व शानिकों है वह कैसे समय हो पति? जैसे-जैसे मनुष्य की इच्छाए व आवस्यकताए बढ़ती गयी, उनकी पूर्ति के जिये नये नये साथनों की खोज होती गयी और इस प्रकार नमे-वना यो आविष्कार अस्तित्व में आते गये। कहा भी हैं—"आवस्यकताएं आवि-कार की जननी हैं।"

यह ठीक है कि मनुष्य की बढ़ती हुई इच्छाओ व आवश्यकताओं के कारण ही नयेनये बाबिष्कार हुए, परन्तु हमें यह बात भी घ्यान में रखनी चाहिये कि वैज्ञानिकों ने जितने आविष्कार किये हैं उनमें से कोई भी निरायद नहीं हैं। इसके साथ यह प्रस्त भी उटता है कि इन आविष्कारों से सब मिलाकर अन्ततः मनष्य को क्या मिला ? सन् १६४५ में विज्ञान नै मनुष्य को एटम बर्मी का उपहार दिया, जिनके द्वारा जापान के हिरोशिया और नागासाकी नाम के दो नगर पलक ऋपकते ही खंडहर बना दिये गये और लाखों मनव्यों व अन्य प्राणियों की क्षण मात्र में ही हत्या करदी गयी। जो व्यक्ति किसी प्रकार बच गये थे, वे बाज तक उन बमों के प्रमाव से पीडित हैं और तिल-तिल कर, सिसक-सिसक कर उनके प्राण निकल रहे हैं। जिस बारूद का आविष्कार मनुष्य की सुरक्षा के लिये किया गया था उसी बारूद से करोड़ों मनष्यों के प्राण ले लिये गये, अब भी लिये जा रहे हैं और भविष्य में भी लिये जाते रहेंगे। जिन मोटरों व वायुयानों आदि को मनुष्य की मुख सुविधा के लिये बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा मनुष्यों पर आग व बरबादी बरसायी जाती है। इसके अतिरिक्त वाययानों, रेलों व मोटरों की दुर्घटनाओं के फलस्वरूप भी प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों की असमय में ही मत्यू हो जाती है और उससे भी कई गूने व्यक्ति अपंग हो जाते हैं। भाज वैज्ञानिकों ने ऐसा बम-न्यूट्रान बम-बना लिया है कि जिस क्षेत्र पर वह बम डाला जायेगा, वहां सम्पत्ति को तो कोई हानि नहीं होगी, परन्त उस क्षेत्र में कोई भी प्राणी-मनुष्य, पशु, पक्षी आदि-जीवित नहीं बच सकेगा । आज वैज्ञानिक ऐसे उपाय खोजने में लगे हए हैं, जिनसे शत्र देशों में महामारी फैलायी जा सके, वहां के समुद्रों व नदियों में कृत्रिम तुफान जत्यन्त किये जा सकें, जिनसे शत्र देश बरबाद हो जायें। आज विभिन्त देशों के पास इतनी अधिक संख्या में और इतने अधिक शक्तिशाली बम तैयार रक्खें हैं कि अगर उनका विस्फोट हो जाये, तो हमारी पथ्वी जैसी कई पृथ्वियां क्षण भर में ही नष्ट हो जायें।

इसके साथ-साथ यह तथ्य भी घ्यान में रखने योग्य है कि जिन कार-खानों में मनुष्य की आवश्यकताओं की वस्तुएं और धातक अस्त्र-अस्त्र निर्मित किये जाते हैं, उन कारखानों के धुंप व कचरे से इस पृथ्वी का बातावरण दूषित होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि प्रदूषण इसी प्रकार बढता गया तो निकट भविष्य में ही एक दिन ऐसा धा जायेगा जब मनुष्य खुढ वायु, खुढ जल और खुढ खाद-पदाधों के लिए भी तरस जायेगा। तो यह है हमारी वैज्ञानिक प्रगति व उपलिक्यों का लेखा-जोखा।

यह संसार इस बताब्दी में ही सन् १६१४ और सन् १६३६ के दो महायुद्ध देख चुका है। छोटे-भोटे युद्ध तो हर समय चलते ही रहते हैं। इन युद्धों में करोड़ों व्यक्तियों के प्राण चले गये। तथा सम्पत्ति की जो हानि हुई, उसका तो हिसाब लगाना भी वसम्प्रव है। बाब प्रत्येक देश, वपनी-वपनी सिन्त स्काने के लिये, दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक घातक हथियार बनाने व जनका संग्रह करने का प्रयत्न कर रहा है, जिन पर खरबों रुपया व्यप किया जा रहा है। कुछ विकसित राष्ट्र तो चाहते ही गही है कि संसार में कहीं-न-कहीं गुद्ध होते रहे और तनाव का वावायरण बना रहे, जिससे उनके द्वारा निर्मित हथियारों की विको होती रहे। इस रक्तपात व बरबादी का कारण क्या है? क्या यह मनुष्यों की बढ़ती हुई इच्छाओ व आवश्यकताओं का ही परिणाम नहीं है? यदि मनुष्य की इच्छाएं व आवश्यकताए सीमित होती और वह उनको कम करता जाता, तो क्या फिर भी ये गुद्ध होते? इच्ही होती और वह उनको कम करता जाता, तो क्या फिर भी ये गुद्ध होते? इच्ही सब बातों को देखकर ही किसी कवि ने मनुष्य के सम्बन्य में लिखा है:

जान देने की बात भूल गया, जान लेने के हुनर में ही तरक्की की है। एक दूसरे किन ने लिखा हैं.— आदमी जिन्ह्यों के जंगल में.

आप अपना ही खद शिकारी है।

एक बात और, क्या वैज्ञानिको द्वारा निर्मित किये गये सविधाओं के साधन मनुष्य-मात्र के लिये उपलब्ध है ? यह एक निविवाद तथ्य है कि मुविधाओं के इतने साधनों के उपलब्ध होते हुए भी इस पृथ्वी के अधिकांश व्यक्तियों को पेट भरने को रोटी, तन ढकने को कपडा, और सिर छिपाने को एक छोटी सी छत भी उपलब्ज नही है। जितने भी सुविधाओं के साधन हैं, वे कुछ व्यक्तियों को ही उपलब्ध है। इस पृथ्वी पर पहले भी ऐसा ही होता रहा था. अब भी ऐसा ही हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अर्थात अब से पहले प्रत्येक काल में गिनती के व्यक्तियों को ही तस्कालीन सुविधाओं के साधन उपलब्ध रहा करते थे और वे व्यक्ति ही सुखी समभे जाया करते थे। आज भी कुछ ही व्यक्तियों को आधृतिक सुविधाओं के साधन उपलब्ध है और वे व्यक्ति ही मुखी समभे जाते है। इसी प्रकार भविष्य में भी कुछ ही व्यक्तियों को ही उस समय के सुविधाओं के साधन उपलब्ध होते रहेंगे और वे व्यक्ति ही सुखी समभे जायेगे। क्या इन थोडे से व्यक्तियों को प्राप्त सुविचाओं के साधनों के कारण ही हम मनध्य मात्र को सुली समक्त लें ? वास्तविकता तो यही है कि जिन प्राणियों ने पिछले समय में अच्छे कमें किये थे उनको ही सुविधाओं के साधन उपलब्ध हुए और जिन प्राणियो ने पिछने समय में ब्रेकमं किये ये वे इन सुविधाओं के साधनो से वञ्चित रह गये। इन तथ्यों को दृष्टि में रखकर हम यह नहीं कह सकते आज मनुष्य मात्र को सुविधाओं के साधन उपलब्ध हैं।

आज सारी पृथ्वी पर और विशेषकर भारतवर्ष में जनसंख्याको कम करने के लिये आन्दोलन चल रहा है। आज मनुष्य अन्य अनेकों वस्तुओं का उत्पादन बढाने का प्रयत्न कर रहा है परन्तु अपनी जनसंख्या को सीमित रखने तथा घटाते रहने के प्रयत्न कर रहा है। जनसंख्या को सीमित रखने के लिए गर्भ निरोध के साधन अपनाये जा रहे हैं और बहुत से व्यक्ति तो गर्भ-पात जैसा अमानवीय कार्य (जो एक मनष्य की हत्या के समान ही है) करने से भी नहीं हिचकिचाते । ऐसा क्यों ? उत्तर यही है कि पथ्वी पर बस्तओं की संख्या सीमित है और चाहे कितना भी उत्पादन बढ़ा लिया जाये फिर भी वह सीमित ही रहेगी। इसके विपरीत व्यक्ति की इच्छाएं व आवश्यकताएं असीमित है। व्यक्ति की बढती हुई इच्छाओ व आवश्यक-ताओं के कारण ही जनसंख्या पर नियन्त्रण करने को कहा जा रहा है जिससे व्यक्ति की बढ़ती हुई इच्छाओ व आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं को शीमित रखते और उन्हें कम करते जाते, क्या तब भी ऐसे अमानवीय कार्य करने को आवश्यकता पड़ती ? हमारा तात्पर्य यह नही है कि जनसंख्या पर नियन्त्रण नहीं किया जाये और उसे असीमित होने दिया जाये। मतभेद तो नियन्त्रण के साधनों से है। हमारे ऋषि मुनि तो संयम रखने व ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल देते थे। उनका तो यह कहना था कि मनूष्य को विषय सेवन तभी करना चाहिये जब उसकी सन्तान-उत्पत्ति की इच्छा हो अन्यथा उसे विषय सेवन से दूर ही रहना चाहिये।

इस विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि हम चाहे किसी भी दृष्टिकोण से विचार करे, मनुष्य मात्र की भलाई अपनी इच्छाएं कम करने में ही है ।

किसी से लगाव न रखकर तटस्थ रहने में ही सच्चा सुख है।

हम एक उदाहरण देते हैं। आपका पुत्र व्यापार करने के लिये नगर से बाहर गया हुआ है, कुछ दिन के पक्ष्वात उसका पत्र आता है कि अमुक सीदे में दस हजार रुपये का लाभ हुआ है। पुत्र को लाभ होने का समाचार सुनकर आपको बहुत प्रसम्तता होती है। कुछ दिन के पच्चात उसका एक और पत्र आता है कि अमुक सीदे में दो हजार रुपये की हानि हुई है। हानि का समाचार पढ़कर आपको हु ख होता है। यदि आपका पुत्र दो पत्र न डाल कर केवल एक पत्र ही डालता कि कुल व्यापार में ब्राट हजार रुपये का लाभ हुआ है तो आपको केवल प्रसन्तता ही हुई होती। वास्तव में न तो लाभ के स्पर्य आपको मिले और न हानि के रुपये आपको देने पढ़े; फिर भी, आप सुखी व दुखी हुए। वर्षो है न्योंकि आप पुत्र को अपना समक्ते हैं और उसकी हानि व लाभ को भी अपना समक्ते हैं। यदि यही समाचार कोई अन्य अमित पढ़रा, तो स्था बहु औ दुखी और सुखी होता। स्पष्ट है कि उसको न दुख होतान सुख। इसी प्रकार यदि आप भी एक तटस्थ व्यक्ति के समान ही सोचते, तो क्या आपको भी दुख व सुख होता? स्पष्ट है कि यदि आप भी तटस्थ होते, तो आपको भी न दुःख होतान सुख।

हम एक और उदाहरण देते हैं। आप अपने मकान में बैठे हुए हैं। आपका बालक बाग में खेलने गया हुआ है। आपको किसी ने आकर बत-लाया कि बाग में एक बालक के चोट लग गयी है। यह सुनते ही आप व्या-कूल हो जाते है, क्योंकि आपका बालक भी बाग में खेलने गया हुआ है। आप दौडते हुए बाग में जाते है। वहा जाकर पता लगता है कि आपका बालक तो कुशलपूर्वक है और चोट किसी अन्य बालक को लगी है। तब आप चैन की सांस लेते है। अब आप विचार की जिये कि न तो आपको कोई हानि हुई यो और न कोई शारीरिक कष्ट ही हुआ या फिर भी आप दु:ली हुए ? इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि आपको अपने अ बालक से लगाव है, जो दूसरे बालकों से नहीं है। यदि आपके हृदय में यह लगाव नहीं होता अथवा आपको किसी बालक के चोट लगने का समाचार ही नहीं मिला होता, तो आपको न मुख होता न दुःख। अत निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी से ममना न रखने अर्थात् तटस्य रहने मे ही सच्चा सुख है। इसका तात्पर्यं यह भी नहीं है कि हम किसी के दूख व सुख में भागही न ले, अपितुहमें दूसरो के दुःख व सुख में भाग अवश्य लेना चाहिये, उनकी यथाशक्ति सेवा व भलाई भी करनी चाहिये, परन्त हमको किसी से भी लगाव (attachment) न रख कर तटस्थ ही रहना चाहिये।

संत कबोर भी कह गये हैं — कबीरा खडा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। किसी से भी किसी प्रकार की भी आशा-

आकांक्षान रखने में ही सच्चासुख है

हम घर-गृहस्थी बसाते है, तथा नये-गये मित्र बनाते है। हम आशा करते हैं कि हमारी पत्नी पति, पुत्र-पूत्री आदि हमारी सेवा करेंगे, जिससे हमारा जीवन सुन्धी होगा। इसी प्रकार हम अपने मित्रो से आशा रखते हैं कि वे दुःख-सुन्ध में हमारा साथ देंगे। हम अपने सेवकों से यह आशा रखते हैं कि वे हमारी आशा के अनुसार चलेंगे। परन्तु जब ये व्यक्ति हमारी आशा के अनुस्तृ व्यक्त हमारी आशा है वह सारी हमारे हु वह हमोरे के प्रकार हम अन्य हमारी है कि हमारे प्रविद्वा होने का प्रदन्त ही नहीं उठेगा। इसी प्रकार हम समस्त्री है कि हमारे प्रविद्वा होने का प्रदन्त ही नहीं उठेगा। इसी प्रकार हम समस्त्री है कि हमारे प्रविद्वा वित्त है, अतः हमें संसार का प्रत्येक सुन्ध उपलब्ध हो सक्ता

है। परन्तु बन से हमें इस प्रकार की आधा रखना भी ठीक वहीं है। प्रतिवर्ष अनेकों करोड़पति व अरखपति कैन्सर व अन्य ऐसे ही असाध्य रोगों से पीड़ित होकर असमय में ही काल के बास बनते रहते हैं। वे असहनीय अपने मोगते रहते हैं और उनका वन उनकी कुछ भी सहायता नहीं कर पाता।

वास्तविकता तो यही है कि इस विश्व का कोई भी प्राणी तथा कोई भी अन्य वस्तु हमें सुखब दुःख देने में समयं नही है। हमें जो भी सुख व दुःख मिलते हैं, वे हमारे अपने ही द्वारा संचित किये हुए कमों के फल-स्वरूप ही मिलते हैं। जो प्राणी हमें सुख व दुःख देते हुए दिखलाई देते हैं, वे तो केवल निमित्त मात्र ही होते हैं। अतः हमें किसी भी प्राणी से सुख व दुःख प्राप्त होने की सम्भावना भी नहीं करनी चाहिये।

इन वास्तविकताओं को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि किसी से किसी भी प्रकार की आशा व आकांक्षा न रखना सच्चे सख का कारण है।

बहुत अधिक महत्त्वाकांक्षी न होने में ही सच्चा सुख है

कुछ व्यक्ति बहुत ही अधिक महत्वाकां सी होते हैं। वे अपनी शक्ति व साधनों का आकलन किये बिना ही बडी-बड़ी महत्त्वाकां साएं करने लगते है। असे कोई साधन-हीन व्यक्ति करोड़पति व अदबपति बनने की महत्त्वाका सा करने लगे, कोई साधारण सैनिक पूरे देश का शासक बनने की महत्वाकां सा करने लगे। परत्तु जब व्यक्तियों की महत्त्वाकां साएं पूरी नहीं होती, तो वे बहुत दुःखी होते हैं। अतः बहुत अधिक महत्त्वाकां सी न होना सच्चे सुख का कारण है।

यहां पर यह प्रका उठता है कि यदि व्यक्ति महत्वाकांकी नहीं होंगे,
तो इस संतार की उन्तित कैसे होंगी? वयोंकि जो व्यक्ति महत्वाकांकी
होते हैं, उन्हीं के कारण संसार प्रगति के पथ पर बढता है और विविध क्षेत्रों में उन्तित करता है। यह ठीक है कि कुछ व्यक्ति अपनी महत्त्वा-कांझाओं की पूर्ति करने में सफल हुए हैं और आज संसार में विविध को में में को प्रगति हुई है, वह अधिकांक में इन्हीं महत्त्वाकांकी व्यक्तियों के कारण ही हुई है। परन्तु हमें इस विवध पर बणने दृष्टिकोण से विवार करता है। हम "सच्चे सुख का मार्ग" कोजने निकले हैं और बह भी केवल कुछ व्यक्तियों के लिये नहीं, विपत्त इस विवध पर किया है। इतिहास साक्षी है कि अब कोई व्यक्तित अपने व बन्य देशों का शासक वनने की महत्त्वाकांक्षा करता है, तो वह संसार में तबाही व बरवादी ही वरसारा है -सिकन्दर, नेपोलियन, हिटलर व मुसोलिनी आदि इसके उदाहरण हैं। बाज भी विभिन्न देश बपना-अपना प्रभाव-क्षेत्र बढाने के लिए प्रयत्वशील हैं। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप हमारी पृथ्वी बारूद का एक ऐसा विद्याल भंडार बन गयी है कि एक चिंगारी ही इस पथ्बी को तथा यहां की समस्त सभ्यता व संस्कृति को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह ठीक है कि इन प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ देश अधिक शक्तिशाली बन गये हैं, परन्त मानव जाति को इससे क्या मिला? कोई व्यक्ति वनवान बनने की महत्त्वाकांका करता है और इसके लिए प्रयत्न भी करता है, तो उसके मन में यही भावना उठती है कि संसार का सारा घन उसका ही हो जाये। इस ध्येय को पृति के लिये वह बेईमानी, मायाचारी, विश्वासघात, मिलावट आदि बुरे साधन अपनाता है। कोई व्यक्ति विद्वान बनने का महत्त्वाकाक्षी है, तो उसके मन में यही भावना उठती रहती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विद्वान न हो। आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति कभी-कभी न करने योग्य कार्य भी कर बैठते है। अतः हमें बहत अधिक महत्त्वाकांक्षी नही होना चाहिये। हमें महत्त्वाकाक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये, परन्त अन्य व्यक्तियों को कष्ट देकर नहीं, अपितृहमें उन्हें भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिये।

जिसके परिणाम अपने लिये व दूसरों के लिये दुःखद न हों तथा जिसके सेवन से कभी भी मन न ऊबे वही सच्चा सख है

एक व्यक्ति को शिकार खेलने में सुख प्राप्त होता है। एक अन्य व्यक्ति मासाहार में सुख मानना है। तीसरे व्यक्ति को अपने आधीत सेवकों को बुरा-अला कहने में ही सुख मिनता है। परन्तु क्या ये कार्य वासतिक सुख प्राप्त के कारण हैं? क्या इस वीचों को कष्ट देकर वास्तिक सुख प्राप्त किया जा सकता है? क्या इन व्यक्तियों के इन कार्यों से घायल होने वाले व मरते वाले पशु-पित्यों को तथा बुरा-अता सुनने वाले सेवकों को कष्ट नहीं होता ? इन कार्यों के कल्दक्षण इन व्यक्तियों को भीवव्य में संबंद होता रहता है, जिनके वह दे परिणाम इन व्यक्तियों को भीवव्य में भोगने पढ़ेंगे। इस प्रकार जिन कार्यों से दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचता है और जिन कार्यों के फलस्क्षण स्वयं को भी भविष्य में कष्ट मिलता अवस्य-प्रभावों है—ऐसे कार्यों को सुख का कारण कैसे माना जा सकता है? अतः वास्तिक सुख बही है, जिसके परिणाम अपने लिये व दूसरों के लिये कभी इस्वर नहीं हों।

एक व्यक्ति को मिष्ठान्न सेवन करना सुखकर लगता है। वह, पृर्याप्त मात्रा में मिष्ठान्न सेवन करता है। परन्तु कुछ मिष्ठान्त सेकृत करने के पश्चात उसका मन भर जाता है। तब वह स्वाद बदलने के लिये नमकीन पदार्थों का सेवन करता है। नमकीन पदार्थों से मन भर जाने पर फल साने लगता है। फिर उसकी भूख मिट जाती है और उस समय उसका मन-भाता भोजन, चाहे वह कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो, वह उसको सेवन करने से इन्कार कर देता है। एक अन्य व्यक्ति को चल-चित्र देखना अच्छा लगता है। वह कुछ समय तक चल-चित्र देखता रहता है। यहां तक कि उसकी बांखों में दर्द होने लगता है और उसे नीद आने लगती है। उस समय चाहे कितना भी सुन्दर चल-चित्र हो, वह उसे देखने से इन्कार कर देता है। यही बात अन्य इन्द्रियों के विषयों पर भी ठीक उतरती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन्द्रियों के विषयों को अधिक समय तक सेवन नहीं कर सकता। इसके साथ-साथ यह भी एक तथ्य है कि अधिक विषय सेवन करने से व्यक्ति रोगी हो जाते हैं; जैसे, अधिक मिष्ठान्त व गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से व्यक्तियों के पेट खराब हो जाते है; अधिक चल-चित्र देखने से व्यक्तियों के नेत्र खराव हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम इन्द्रियो के विषय-सेवन करने को वास्तविक सुख कैसे मान सकते हैं ? बास्तविक सुख तो वही है, जिसके सेवन से न तो मन ही ऊबे और न जिसके परिणाम ही अपने लिये व दूसरों के लिए हानिप्रद निकलें।

अतः अपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है-

 इच्छाओं की तृष्ति में नहीं, अपितु इच्छाओं को कम करते रहने अर्थात् इच्छाओं के अभाव में ही सच्चा सख है।

 अपने माता-पिता, पित/पत्नी, सन्तान व अन्य मित्र व सम्ब-न्वयों तथा वाह्य वस्तुओं की तो बात ही क्या, अपने शरीर में भी लगाव न रखकर तटस्थ रहने में ही सच्चा सुख है।

— किसी से भी किसी भी प्रकार की आशा व आकाक्षा न रखने

में ही सच्चा सुख है।

बहुत अधिक महत्त्वाकांक्षी न होने में ही सच्चा सुख है।

 जिंस सुख का उपभोग करने के परिणाम अपने लिंचे व दूसरे प्राणियों के लिये कभी भी दुःखदायी न निकलें, वही सच्चा सुख है।

जिस सुख का निरन्तर उपभोग करते रहने पर कभी भी मन

न ऊबे, वही सञ्चा सुख है।

 जो सुख किसी भी वाह्य वस्तु के बाश्वित न हो अर्थात् जो सुख निरंपेक व स्वाधीन हो, वही सच्चा सुख है।

 सच्चा सुख कोई भी प्राणी किसी भी अन्य प्राणी को प्रदान नहीं कर सकता।

- सच्चा सुख घन तथा किसी भी अन्य साधन से खरीदा नहीं जा सकता।
- किसी भी प्राणी को सच्चा सुख प्राप्त करने में कोई भी अन्य प्राणी बाघा नहीं डाल सकता।
- सच्चा सुख केवल अपने अन्तर-अपनी आत्मा में ही प्राप्त किया जा सकता है।

जो सुख इस कसीटी पर खरा उतरता है, वही स्थायी, सच्चा व बास्तविक सुख है। और जो सुख इस कसीटी पर खरा नहीं उतरता, वह स्थायी व सच्चा सुख नहीं, अपितु सुख का आभास मात्र है तथा वह सुख किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। इसित्ये हमको ऊसर बतलाये गये गुणों बाले सच्चे व स्थायी सुख को ही प्राप्त करने का मार्ग खोजना है।

संतोषरूपी अमृत से तृप्त और शान्त-चित्त बाने मनुष्यों को जो सुख, शान्ति और आनन्द मिलता है, वह धन के लोभ से इचर-डघर भागने वाले मनुष्यों को कभी नहीं मिल सकता। —चाणक्य नीति दर्पण

जिस प्रकार फल बाने पर दक्षों की डालिया मुक जाती है, उसी प्रकार समृद्धियों के आने पर सज्जन पुरुष और अधिक नम्र हो जाते है। परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। —श्री कालिदास जी

सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों के द्वारा उस पर फेके गये पत्थरों से अपने लिये मजबूत नीव बनालेता है।

काम करने में जिसे आनन्द नहीं आता, उसकी कृति में सुन्दरता कैसे आ सकती है 2

किसी भी व्यक्ति का व्यवहार वह दर्पण है, जिसमें उस व्यक्ति का प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है।

सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो ?

हमने अब तक आत्मा, पुनर्जन्म, कमें सिद्धान्त, कमें फल तथा सच्छा सुख क्या है—इन विषयों का विदेवन किया। अब हम इस स्तर (Stage) तक पहुंच गए है कि उन कारणों पर विचार कर सकें, जिनसे सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त होता है। अगले पृष्ठों में हम इसी विषय पर प्रकाश डालने और कुछ दिशा-संकेत देने का प्रयत्न करेंगे।

पिछले पृथ्वें में हमने यह बतलाने का प्रयत्न किया था कि सच्चा व स्थायी सुख कया है? पहले हम सच्चे व स्थायी सुख की बात छोड़कर लौकिक सुख प्राप्त करने की ही बात करते हैं। प्रश्त यह उठता है कि क्या कोई ऐसा सरल सुत्र (Clear-cut farmula) है, जिसके प्रयोग से किसी भी व्यक्ति को लौकिक सुख प्राप्त हो सकता है?

क्या केवल धन से ही लौकिक सुख प्राप्त हो सकता है ? क्या केवल सुन्दर व स्वस्थ होने से ही लौकिक सुख मिल सकता है? क्या केवल माता-पिता, पति/पत्नी, पुत्र-पौत्र इत्यादि सम्बन्धियों तथा मित्रों के होने से ही लौकिक सुख प्राप्त हो सकता है ? क्या केवल विद्वान होने से ही लौकिक सुख प्राप्त हो सकता है ?

परन्तु अपने अनुभव से तो प्रत्येक व्यक्ति यही जानता है कि इनमें से किसी भी एक कारण से लौकिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं—

- कोई व्यक्ति घन की अपेक्षा से सुची है, तो अन्य कई अपेक्षाओं से दुःसी हैं; जैसे कि उसका स्वास्थ्य सराव रहता है, उसकी पत्नी व पुत्र आदि उसकी आशा के अनुकूल नहीं चलते, आदि।
- किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तथा वह सुन्दर भी है, परन्तु अपनी आजीविका की कोई व्यवस्था न होने के कारण वह दू:खी रहता है।
- -- कोई व्यक्ति धनवान भी है, स्वस्य भी है, परन्तु वह संतान न होने के कारण दुःसी रहता है।
- कोई व्यक्ति बिद्धान् है, परन्तु वह समुचित आदर व सम्मान म मिलने के कारण द:बी रहता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण सुखी तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। हां, जिस व्यक्ति को उत्पर लिखी सभी सामग्री उपलब्ध हों और ये समस्त सामग्री उसके अनुकूल हो, वह व्यक्ति किसी सीमा तक सुखी माना जा सकता है। जेले कि उसके पास घन भी हो, वह स्वस्थ व सुन्दर भी हो, वह विद्वान् भी हो, उसकी पत्नी, पुत्र व मित्र तथा सेवक आदि स्वस्थ व बच्छे स्वभाव के हों तथा उसकी आशा के अनुकूल चलते हों, उसका समाज में समुचित आदव व सम्मान हो। परन्तु यदि हम कोजने चलें, तो ऐसा पूर्ण सुखी व्यक्ति तो लाखों में भी शायद ही कोई मिले।

फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या हम अपने वर्तमान में किये हुए प्रयत्नों से सूख प्राप्त कर सकते हैं ? परन्तु हम देखते हैं कि अधिकाँश में अपने वर्तमान में किये हुए प्रयत्नों का भी हमें समुचित फल नही मिलता। तो फिर ऐसे कौन से साधन हैं, जिनसे हम लौकिक सुख प्राप्त कर सकते हैं ? इसका उत्तर तो यही है कि यदि हमारा भाग्य अच्छा है, तो हमें लौकिक सुख अवस्य प्राप्त होगा और हमें लौकिक सुख प्राप्त करने के लिये आवश्यक साधन भी उपलब्ध होते रहेगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें अच्छा भाग्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? इस सम्बन्ध में हम पहले भी कह चुके है कि हमारा भाग्य हमारे अपने पुरुषार्थ से ही बनता है। अच्छे पुरुषार्थं से अच्छा भाग्य बनता है और बुरे पुरुषार्थं से बरा भाग्य। अत: हमें लौकिक सुख प्राप्त करने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करने का ही प्रयत्न करते रहना चाहिये। यह सम्भव है कि हमारे द्वारा किये गये अच्छे पुरुषार्थका तुरन्त ही अच्छा फल नहीं मिले; परन्तु हमारा अच्छा पुरुषार्थ कभी भी व्यर्थ नहीं जायेगा। हमको अपने अच्छे पुरुषार्थ का फल अवस्य ही अच्छा मिलेगा, परन्तुहम यह नहीं जान पाते कि वह फल कब तथा किस रूप में मिलेगा। अब हम इसी सम्बन्ध में कुछ विचार करेगे।

पिछले पृष्ठों में हमने अपने को मिलने वाले सुख व दु:ख के कारणों पर विश्वेचन करते हुए बतलाया था कि हमको जा भी सुख व दु:ख मिलते हैं, वे हमको हमारे अपने ही द्वारा पूर्व में किये हुए अच्छे व वूरे कार्यों के कलस्वक्ल ही मिलते हैं। किसी भी अन्य प्राणों में इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमको सुख व दु:ख दे सके। हा, अन्य प्राणी हमको सुख व दु:ख सिलने में निमित्त अवश्य ही बनते रहते हैं। परन्तु अपने भ्रम व अज्ञान के कारण हम उनको ही सुख व दु:ख देने वाला समक ति है। जिन प्राणियों के निमित्त से हमें सुख मिलता है, हम उनने राग (मुहब्बता) करने लगते हैं और जिन प्राणियों के निमित्त से हमको दु:ख मिलता है, हम उनने देख (तु:सर्त) करने लगते हैं वीर जिन प्राणियों के निमित्त से हमको दु:ख मिलता है, हम उनने देख (तु:सर्त) करने लगते हैं वीर जिन प्राणियों के निमित्त से हमको दु:ख मिलता है, हम उनने देख (तु:सर्त) करने लगते हैं। इन राग व देख की भावनाओं के फलस्वरूप हम

तथे-नथे कमों का संखय करते रहते हैं, जिनका कल हमें निष्य में भोगना पड़ेगा। जतः इन सांसारिक दुःकों से बचने के लिये और लोकिक सुख प्राप्त करने के लिये हमें इस बास्तविकता को भनी प्रकार समक्र सेना चाहिये और अपने मन में भी इन राग व हो व की मानवाजों को नहीं जाने देना चाहिये। इन राग-देव को मानवाजों से दूर रहकर ही हम कमों के बन्धन से बचे रहेगे और अन्ततः सच्चा व स्थायी सुख भी प्राप्त कर सकी। हम अपने में भी किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कब्ध

देने तथा उसका अहित करने के विचार भी न आने दें। हम अपने वचनों व कार्यों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से तथा असावघानी से भी किसी भी प्राणीको किसीभी प्रकारका शारीरिक व मानसिक कष्टन होने दे। हम मधु, मांस, अण्डे, मदिरा व अन्य मादक पदार्थों तथा अभक्ष्य व तामसिक भोजन का सेवन कभी न करें। हम कभी भी रात्रि को भोजन न करे। मास, मदिरा व अण्डों का सेवन करने से तथा रात्रि में भोजन करने से दूसरे प्राणियों की हत्या तो होती ही है, हमारा अपना स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। हम जुआ व शिकार कभी न क्षेत्रें। हम कभी भी किसी के धन का अपहरण तथा किसी के न्यायोचित अधिकारों का हनन न करे। हम भठे पत्रक न बनाएं तथा किसी के साथ भी बेईमानी व विश्वासघात न करें। हम किसी को कोई वस्तुकम तोल करव कम नाप कर न दे। हम जानबुक्त कर कभी भी मिलावटी व नकली वस्तुओं का व्यापार न करे। हम किसी (मनुष्य तथा पशु) से भी उसकी शक्ति से अधिक कार्य न ले। अपने पालतु पशु-पक्षियों को भर पेट भोजन दें और उनके आराम का ध्यान रक्खे। हम किसी व्यक्ति से कोई भी काम कराएं तो उसको समुचित पारिश्रमिक दें। हम किसी भी ऐसी वस्तुका व्यापार न करें जिसका उत्पादन हिंसा के द्वारा होता हो तथा जो हिसा करने के लिए प्रयोग में लायी जाती हो। ब्यापार में हम अनुचित लाभ न लें तथा किसी की लाचारी का अनुचित लाभ न उठाएं। हम सरकार के टैक्सों की चोरी न करे। तात्पर्ययही है कि हम यथासम्भव अहिंसा का पालन करते रहें। जो व्यक्ति सच्चा अहिंसक है वह कभी भी किसी भी प्रकार का बुरा कार्य नहीं करेगा। हमें यह निश्चय पूर्वक समभ लेना चाहिये कि वास्तव में हिंसा ही हमारे अधि-कांश दु:खों की जननी है। अतः हमें अपना समस्त जीवन ही अहिंसामय बनाने का निरन्तर व सतत प्रयत्न करते रहना चाहिये।

कुछ व्यक्ति यह सोच सकते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार करने से तो हम अपनी आजीविका भी नहीं चला सकते । परन्तु उनका यह सोचना ठीक नहीं है। हमें सदैव इस वास्तविकता पर विश्वास स्वामा बाहिये कि इस प्रकार का आहिसक व्यवहार करते रहने से हम कभी भी संकट में नहीं पढ़ेंगे। यदि हम पर कभी कोई संकट बा भी जाता है तो वह संकट हमारं बहिसक व्यवहार का फल नहीं है, जीपतु भूतकाल में अपने द्वारा विश्वे पये किन्दी बुरे कार्यों का हो फल है। वर्तमान में किये जा रहे अहिंसक व्यवहार का इमें सदेव बच्छा ही फल मिलेगा, चाहे वह फल हमें अभी मिले चाहे भ्रविष्य में। इसी सम्बन्ध में एक जीर तथ्य ध्यान में रखने योग्य हैं। जो व्यक्तिय से। इसी सम्बन्ध में एक जीर तथ्य ध्यान में रखने योग्य हैं। जो व्यक्तिय हस प्रकार का बहिसक व्यवहार करता है, उसका सब सम्मान करते हैं और उसका सब दिक्ता करते हैं। यदि वह व्यवापारों है। तो उसका व्यापार और अध्यक चलने तमता है। यदि वह वक्तील, डाक्टर, इंजीनियर या कोई अन्य व्यवसाय करता है तो उसने जनसावारण का विश्वास होने के करण वह उस व्यवसाय करता है तो उसने जनसावारण का विश्वास होने के करण वह उस व्यवसाय करता है तो उसने जनसावारण का विश्वास होने के करण वह उस व्यवसाय में सो उन्नित करता है। यदि वह कहीं नीकरी करता है तो वहां भी अपने स्वामियों का विश्वास अजित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप वह वहां पर भी उन्नित करता है।

यहां एक प्रश्न यह उठता है कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन-सा कार्य बुरा है ? अच्छे व बुरे कार्यों का अन्तर समक्रने के लिए हम एक विचारक का एक सूत्र उद्धृत करते हैं—

"आत्मन. प्रतिकलानि परेषा न समाचरेत ।"

"दूसरो के द्वारा किया हुआ जो भी कार्य और व्यवहार आप अपने लिये प्रप्रिय व दुःखदायी समफते हैं, वह कार्यव व्यवहार आप दूसरो के प्रति भी नहीं करें।"

यदि आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको मानसिक व शारी-रिक कष्टन दे तथा आपको कटुवचन न बोले, तो आप स्वयं भी दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट न दे, और उनसे कटुवचन न कहे।

यदि आप चाहते है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ घोला, वेईमानी व विश्वासघात न करे, तो आप भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें।

यदि आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको मिलावटी व नकली वस्तुएंन दे, आपको कम तोल कर व कम नाप कर न दे, आपको अनुचित साभ न ले तो आप भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें।

न सामा जा जा जा जा कि सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए "तीर्थंकर महाबीर और उनका बहिसा सिद्धात" नामक पुस्तक का अबलोकन अवस्थ करे। यह पुस्तक नीचे लिखे पते पर पत्र लिखकर निःश्रुत्क मंगवा सकते हैं।

प्रेम रेडियो एन्ड इलैक्ट्रिक मार्ट, महालक्ष्मी मार्केट, भगोरच पैलेस, चांदनी चौक, दिल्ली – ६ र्याद बाप वाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बापके घन का अपहरण न करे, तथा बापके न्यायोचित अधिकारों का हनन न करे, तो बाप भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें।

यदि कोई व्यक्ति आपकी महिलाओं का अपमान करता है, तब आपको बुरा लगता है। तो आपको भी चाहिये कि किसी भी महिला के प्रति ऐसा व्यवहार न करें और सभी महिलाओं को समूचित सम्मान दें।

दूसरों के प्रति व्यवहार करते समय यदि हम अपने व्यवहार को इस

कसौटी पर कस लें, तो हम बहुत से बुरे कार्यों से बचे रहेगे।

हमको प्राणीमात्र के प्रति मित्रता की भावना रखनी चाहिये। अपने से अधिक गुणवानों के प्रति हमें भक्ति व प्रमोद की भावना रखनी चाहिये। पीड़ित प्राणियों के प्रति हमें करणा की भावना रखनी चाहिये और जो हटाप्रही हैं तथा उपदेश प्रहण नहीं करते, उनके प्रति तटस्थता की भावना रखनी चाहिये।

यहा पर एक शंका यह उठती है कि यदि किन्हीं कार्यों से उन कार्यों के करने वालो को शारीरिकि सुख मिलता हो और अन्य किसी प्राणी को कोई कष्ट भी न होता हो, तो क्या ऐसे कार्य निःसंकोच किये जा सकते हूँ ?

इस शका के उठाने वालो का सकेत युवको व युवतियों के उन्मुक्त तथा स्वच्छन्द शारीरिक सम्बन्धों की ओर है। इसके उत्तर मे निवेदन है कि **ऐसे** सम्बन्धों को साधारणतया समस्त ससार मे नहीं, तो कम-से-कम भारत जैसे देश में तो कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे सम्बन्धों के दरगामी परिणाम सदैव दुखदायी ही निकलते है। ऐसे सम्बन्धों के फलस्व-हुए गर्भ धारण की स्थिति में प्रायः गर्भ-पात का ही सहारा लिया जाता है, जो एक मनुष्य की हत्या के समान ही है। ऐसी स्थिति का पता चल जाने पर (देर या सबेर, पता अवश्य ही चल जाता है) सम्बन्धियों में, पड़ोसियों में तथा समाज में उस युवती की, उसके माता-पिता की तथा उसके परिवार की बहुत बदनाभी व जग-हंसाई होती है और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। यदि गर्म-बारण की स्थिति न भी आये, तो भी ऐसे शारीरिक सम्बन्धों का पता चल जाने पर ही ऐसी युवती से कोई भी युवक, चाहे वह कितना ही प्रगतिशील क्यों न बनता हो, विवाह करने को तैयार नहीं होता। यदि अनजाने में विवाह हो भी जाये, तो भी विवाह के बाद ऐसे सम्बन्धों का पता चल जाने पर उस युवती का जीवन नरक तुल्य बन जाता है।

ेइस प्रकार के अवैध शारीरिक सम्बन्धों से अनाचार व व्यक्तिचार की असामाजिक प्रवृत्तियों के बढ़ने के साथ-साथ असाध्य यौनरोगों के होने की भी बहुत खषिक सम्भावना होती है, जिनके फलस्वरूप जीवन पर्यन्त कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसे सम्बन्धों से जो सन्तान पैदाहो जाती है या तो स्पत्तनी हत्याकर दी जाती है या उसको जीवन भर चमाने की ठोकरें आसने के लिए सड़कों पर फेंक दियाजाता है।

पश्चिमी देशों में जहां ऐसे उन्भुक्त सम्बन्ध होना एक साधारण सी बात है और जहां पित-पत्नी में तनाक का आम रिवाज है, वहां पर पति व पत्नी में एक दूसरे के प्रति विश्वसात तथा समर्पण की वेसी भावनाओं का प्रायः अभाव ही होता है, जैसी भारत में पति व पत्नी के मध्य देखी बाती हैं। वहां पर अधिकाश पतियों व पत्नियों के सम्बन्ध ऐसे ही होते हैं, जैसे कि एक स्वामी व सेवक के होते हैं। जब तक पति पत्नी की तिभी, तब तक निभी और नहीं निभी, तो तलाक ले लिया। ऐसी परिस्थित में पति व पत्नी दोनों के ही अपने अवग-अतन स्वार्थ होते हैं, दोनों ही अबिदवास ब असुरक्षा की भावना से चिरे रहते हैं तथा उनके जीवन में कोई पारिवारिक भावना नहीं रह जाती। उनके बच्चों को वहत ही शोचनीय हो जाती है, उन्हें दोनों में से कोई भी अपनाने को तैयार नहीं होता। उन बच्चों का वहीं हाल होता है, जैसे, कुत्ता न घर का न घट का। अधेड़ अवस्था आने पर अनेको स्त्री-पुष्टयों का जीवन विस्कुल एकाकी और दयमीय हो जाती है।

इन सब वास्तविकताओं को दृष्टि में रखकर हमें अपने ऊपर संयम रखकर भारतीय आदशों का ही पालन करना चाहिये।

दूसरे प्राणियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न देने अर्थात् मन वचन व कमें के द्वारा यथासम्भव अहिंसा का पालन करते रहने के सावन्साय हमारा यह भी कर्तव्य है कि संसार में जो प्राणी कष्ट पा रहे है, उनके कष्टों को अपने तन, मन, धन से यथाशित दूर करने और यदि उन कष्टों को पूरी तरह से दूर न कर सके, तो उनको कम करने का प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिये; असे भूके को भोजन सिकाना, रोगी को औषधि दिवाली तथा उसकी सेवा शुश्रूषा करनी, अनपढ को पढ़ाना तथा उसकी पढ़ाई के सिश्रेषण से सहायता करना, कोई प्राणी किसी कारण से भयभीत तथा दुःखी हो रहा हो, तो उसको सुरुखा व साल्वना देनी। इन कार्यों को दया करना, दान करना तथा परोपकार करना, बान करना तथा परोपकार करने अहिंस प्राण्यों पर जो भी उपकार करें, बह निष्काम व निःश्वार्थ भावना से करें। उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिकल पाने की भावना नहीं होनी चाहिये। हमारे मन में भी यह भावना कमी नहीं आती चाहिये कि हम दूसरे परोपकार करना, तो अन्य व्यक्ति मेरा सम्मान करेंगे और मेरी प्रतिकल पाने की भावना नहीं होनी चाहिये। हमारे मन में भी यह भावना कमी नहीं आती की सेत प्रतिकल साने ही। यदि हमारे मन में इस प्रकार की मावना का मी नहीं आती की सेत प्रतिकल को निर्मा सम्मान करने और मेरी प्रतास करने भी सेत प्रतिकल को निर्मा सम्मान करने और मेरी प्रतिकल को भी सेत प्रतिकल को भी स्वर्थ प्रतिकल को भी स्वर्थ प्रतिकल को भी स्वर्थ प्रतिकल को भी स्वर्थ प्रतास करने और सेती प्रतिकल को भी स्वर्थ प्रतास करने और सेती प्रतिकल को भी स्वर्थ प्रतास करने और सेती प्रतिकल को भी स्वर्थ प्रवास की स्वर्थ प्रतास करने और सेती प्रतिकल को स्वर्थ प्रतास करने सेता सम्प्रतास करने सेता सम्प्रतास की स्वर्थ प्रतास करने स्वर्थ प्रतास करने स्वर्थ प्रतास करने स्वर्थ करने स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्थ स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्

गयी, तो यह परोपंकार नहीं एक प्रकार का व्यापारंबन जायेगा। हमनें कियी तो मुख्य मताई की बोर उसके बदने में हमने प्रतिष्ठा व सम्मान की कामना की । यदि हमको सच्चा सुख प्राप्त करता है, तो परोपकार करते समय हमारे मन में भी स्वार्ष की, जहुंकार को तथा कहुं त्व (यह कार्य में किया है) की माथनाएं भी कभी नहीं आनी चाहियें। यस, तान व परोपकार करते के लिए केवल बन का होना ही आवश्यक नहीं है, आंपनु चन के अभाव में हम अपनी अन्य शक्तरों के तथा समाओं की स्वार्ष सम्मान के ऋण से उऋण ही स्वार्ण के व्याप्त समाओं की स्वार्ण स्वर्ण स्वर्ण है। ऐसा करने से ही हम समाज के ऋण से उऋण ही सकतें।

यहां पर यह प्रश्न उठता है कि यह तो ठीक है कि हम अपने मन. वाणी व शरीर के द्वारा यथासम्भव अहिंसा का पालन करते रहें, परन्तु यदि कोई व्यक्ति अकारण ही हमारे प्रति हिंसा का व्यवहार करने लगे. तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? इसका उत्तर यह है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हम उसको क्षमा कर दे। सच्ची क्षमा तो वही है, जब हम अपने प्रति हिंसा करने वाले व्यक्ति को हृदय से क्षमा कर दें और अपने हृदय में भी उसके प्रति किसी भी प्रकार की कलूपता तथा दुर्भावनान रहने दें। इसके विपरीत हमारा हृदय तो क्रोध और बदला लेने की भावनाओं से जल रहा हो, परन्तु ऊपर से हम उस व्यक्ति को क्षमा कर दें तो यह सच्ची क्षमा नहीं होगी। यद हम में इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम उस दू: आ देने बाले व्यक्ति को दण्ड दे सकें, तो अपने हृदय में दुर्भावना लिये हुए उस र्व्याक्त को क्षमा करना, क्षमा नहीं, अपितु हमारी कायरता व विवशता होगी। और यदि हम में उसको दण्ड देने की समता है, परन्तू हमारा हृदय क्रोब व दुर्भावनाओं से पूर्ण है, तो उस व्यक्ति को क्षमा करना सच्ची क्षमा नहीं, केवल क्षमा का दिखावा मात्र होगा। यदि हम अपने हृदय से क्रोध व दुर्भावनाओं को न निकाल सके, तो ये दुर्भावनाएं जन्म-जन्म तक हमारा पीछा नही छोड़ेंगी और अनेकों जन्मों तक हमे कष्ट देती रहेगी।

यहां यह बात भी समक लेनी चाहिये कि यदि कोई बाततायी संकल्प करके, योजना बनाकर हमारे देश, हमारे समाज तथा हमारे घर्म पर ब्राक्षमण करना चाहता है, हमारी महिलाओ का अपनान करना चाहता है, हमारे आफ्रितों को कच्ट पहुंचाना चाहता है, हमारे घन का अपहरण करना चाहता है, तथा बिना कारण ही हमारा अपमान करना चाहता है, तो हमें अपनी पूरी शक्ति से उसका प्रतिरोध करना चाहिये। यदि हमने उस ब्रातसायी का प्रतिरोध नहीं किया देशका दुस्साहस और बढ़ जायेगा और बह और भी अधिक बल्याचार करने पर उताक हो जायेगा। अतः हमें बशाक्षी अश्रीर यथा धिकट उसका प्रतिरोध करना ही चाहिये। हां, हमें इस बात का ध्यान अवस्य रखना चाहिये कि प्रतिरोध करते समय हमसे आवस्पकता से अधिक हिसान हो जाये। हमें दस बात को समफ लेना चाहिये कि अत्याचार करते रहना तो पाप है ही, बिना प्रतिरोध किये किसी का अत्याचार सहते रहना उससे भी बढ़ा पाप है।

हमें अपने हृदय में किसी प्रकार के बहंकार की भावना भी नहीं आने देनी चाहिये। रूप, विद्या, गुण, घन, शक्ति व कुल की मान-मर्यादा आदि की अपेक्षा हम चाहे कितने ही उच्च क्यो न हो, हमें सदैव निरहंकारी तथा विनम्र रहना चाहिये । जिन रूप व ऐश्वर्य आदि का हम अहंकार करते हैं, वे सब चञ्चल है और उनकाक्षण मात्र काभी भरोसा नहीं है। आज कोई व्यक्ति कितना ही रूपवान क्यो न हो, कल वह किसी रोग अथवा दर्घटना के कारण कुरूप भी हो सकता है। ऐसे ही धन व ऐश्वर्य आदि का भी कोई भरोसा नहीं है। इतिहास साक्षी है कि संसार में अनेको ऐसे सम्राट हुए हैं जिनके अन्तिम दिन बहुत ही व बटों में व्यतीत हुए और जिनकी मत्यू बहुत ही दयनीय दशा में हुई। इसके प्रमाण के लिये हमें अतीत में आधाकते की आवस्यकता नहीं है। ईरान के शाह का उदाहरण हमारे सामने है। पहले वे पूरे ईरान के वादशाह थे, परन्तु अपने अन्तिम दिनों मे उन्हे अपना क्षेत्र कोडकर, कैन्सर से पीड़ित शरीर को लिये जगह-जगह भटकना पड़ा और अन्ततः विदेश में ही उनकी मृत्यु हुई। इसी प्रकार स्वर्गीय श्री जुलिफिकार अली भुट्टों का उदाहरण हमारे सामने है। कभी वे पाकिस्तान के प्रधान-मंत्री (सर्वेसर्वा) थे, परन्तु अपने अन्तिम दिनों में वे जेल में रहे और उनको फासी का दण्ड मिला। हम यह भी देखते है कि कुछ देशों में जब शासक बदलते है, तो नये शासक अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार देते हैं या जेलो में डाल देते है। इन उदाहरणो को देखते हुए क्या हमारा रूप, ऐश्वर्य व सत्ता का अहकार करना मिथ्याभिमान नहीं होगा ? एक बात और, अहकारी व्यक्ति सब से उपेक्षा पाता है, जबकि विनम्न का सब जगह सत्कार होता है।

हमें अपने मन मे तानक सा भी कपट व मायाचार नहीं आने देता चाहिये। जो भावना हमारे भन मे हो, वही बात हमारो बाणी द्वारा व्यक्त हो और उसी के अनुसार हमारा व्यवहार हो। हम अधिक से व्यक्ति सरक बनने का प्रयस्त करते रहे। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, हमारा आवरण सरस, प्रमाणिक और दूसरों के लिये आदर्श तथा प्रेरणादायक

होना चाहिये।

हमें सदैव ऐसा सत्य बोलना चाहिये जो दूसरों को प्रिय लगने वाला तया दूसरों की भलाई करने वाला हो। यदि भाता-पिता तथा गुरुवन बालकों को सन्मार्ग पर चलाने के लिये कश्री कटु वचन बोलते हैं, तो वह भी सत्य ही कहलावेगा। इसमें तो सन्देह ही नहीं है कि सत्य बोलने माले का सब बादर व विक्वास करते हैं। हमें ऐसा सत्य मीं नहीं बोलना चाहिये जो दूसरों को बािय नमें तिचा जिससे दूसरों की बुगई होती हो; जैसे, किसी नमहीन को बन्धा कहकर पुकारता तथा किसी विधक को यह बत-लाना कि पशु अन्न हमान पर खिपा हुआ है। यदि सत्य बोलने से कलह बीट बाति होती हो, तो ऐसी परिस्थित में हमें मीन ही रहना चाहिये; क्योंकि कट सत्य बोलने से संसार के कान विशेष करा साम कर साम पर सिंपा हमें मीन ही रहना चाहिये; क्योंकि कट सत्य बोलने से संसार में कभी-कभी बहुत अनये हो जाते हैं।

हुमें तृष्णा का त्याग करके सन्तोषपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिये। लोम और तृष्णा के वस होकर व्यक्ति दूसरो का अहित करते हैं और न करने योग्य कार्य करने से भी नहीं हिचकिचाते। हुमें अपना हुद्य भी पवित्र रखना चाहिये। यदि हमारा मन अपनित्र है, तो हम अपने करोर को चाहे कितना ही मल-मल कर साफ़ करलें और उस पर करने ही सुगन्धित द्रव्य लगालें, हम अपनित्र ही रहेंचे। जिस पात्र में मल भरा हो, वह पात्र बाहर से चाहे कितना ही निर्मल व सुन्दर क्यों न हो, क्या हम उसे पवित्र कहेंने ह

हमको अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखकर संयमपूर्वक जीवन अपती त करना चाहिये। जिस प्रकार किसी भी गाडी को ठीक प्रकार करा कि लिये उसमें बेंक (BRAKE) होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन ठीक प्रकार करा बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन ठीक प्रकार व्यतीत करने के लिये संयमपूर्वक आवश्यक रता बहुत आवश्यक है। संयम से (सीमा में) बहने वाली नदी तो प्राण-दायिनी होती है। रत्त वहीं नदीं अपने संयम को तोड़ देती है। उसमें बाद आ जाती है), तो वहीं नदीं प्रज्ञ का वृद्ध उपस्थित कर देती है। हमें अपनी जिह्या को अपने वस में रखकर अपना खान-पान भी खुद्ध व सादा रखना चाहिये, और गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से बचना चाहिये। गरिष्ठ पदार्थों का सेवन न करने दे हमारा बन भी बचेगा और हम स्वस्थ भी रहेगे। संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करने से अपनी तथा समाज की दोनों की भलाई होती है। इसके विषय भी हमारे तथा का कारण बन जाते हैं।

हमको सदैव ही किसी-न-किसी प्रकार का तप करते रहना चाहिये; जैसे कभी-कभी उपवास करते रहना, दूसरों की सेवा शुश्रूषा करते रहना तथा कुछ समय के लिये अथवा सदैव के लिये अन्य कोई बत ग्रहण करना। तप करते रहने से हमारे कमें नष्ट होते हैं और हमारी शुक्ति का समय भी पास आता जाता है। यदि दुर्भाग्य से हम पर कभी कोई संवर भी आजा आये, तो ऐसे समय में भी पहले से ही संयम पालते रहने व तप का अभ्यास करते रहने के फलस्वरूप वह संकट हमको विचलित नहीं कर सकेगा। जिस प्रकास किंग में तपाने से स्वर्ण शुद्ध होता है, उसी प्रकार तप करते रहने से हमारे कर्म तष्ट होते है और हमारी बात्मा पवित्र होती है।

हमें इस तथ्य पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिये कि अपनी आत्या के मतिरिक्त इस संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है। वन ऐस्वर्ष पत्नी-पति, पुत्र, मित्र व सम्बन्धियों की तो बात ही क्या, यह शारीर ची बतान ही है। ऐसा विश्वास करके हमें अपने घन, ऐश्वर्य तथा पत्नी/पति पुत्र आदि तथा अपने शारीर में भी अपनी आसक्ति—लगाव (attachment) कम करते रहता चाहिये।

हमें इन्द्रियों के विषयों का यथाशक्ति त्याग कर अपनी आत्मा का ही घ्यान करना चाहिये और अपनी आत्मा में ही रमण करते रहना चाहिये। स्थान रूप में कहें, तो हमें अपनी विवाहिता पत्नी के अतिरिक्त मंसार की प्रत्येक महिला को अपनी माता, बहुन व पुत्री के समान ससफना चाहिये। इसी प्रकार महिलाओं को भी अपने विवाहित पति के अतिरिक्त संसार के प्रत्येक पृदय को अपने पिता, माई व पुत्र के समान समफना चाहिये। हमें अपनी पत्नी/पति से भी एक सीमा तक ही विषय सेवन करना चाहिये। और वीरे-भीरे उसे भी कम करने उहना चाहिये।

हमें यह समफ तेना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं का कोई अन्त नहीं हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होती नहीं कि चार नयी इच्छाएं और जा करी होती हैं। बारा से ऐसा कोई में व्यक्ति नहीं, जिनकी सारी रेच्छाएं पूरी हो गयी हों या हो सकती हों। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हो बारा हो सकती हों। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हमें कच्ट होता है। इसियें यदि हमें सच्चा सुख प्राप्त करता है, तो हमें कच्छा हो जो हमें अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिये तथा अपनी इच्छाओं व आवश्यकताओं को कम करते एड़ना चाहिये। जितनी हों हमारी इम्डियों हमारे वश में होंगी तथा हमारी इच्छा हों वहां हमारे वश में होंगी, तथा हमारी इच्छा हमारे वश में होंगी को इस्पारी इच्छा हमारे वश में हमें इसकी हिप्त के लिये भागतीड भी कम करती एडेगी विसके फकस्वस्थ्य हिसा भी कम होंगी। अपनी आवश्यकताएं कम करती एडेगी हमारे मन की चञ्चलता और दिमा गरी परीशानियां भी कम होंगी और हम अपनी आदरमा की उन्नित तथा परोपकार के लिये भी अधिक सम्भ दे सकेंगे।

हमको आत्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म पर पूर्णक्य से विश्वास के साथ-साथ यह भी दृढ़ विश्वास व श्रद्धान करना चाहिय कि हमारी आत्मा इस शरीर से बिल्कुल भिन्न एक अनादि, अकृत्रिम व अनन्त द्वय है। इस संसार में अनादि काल से, जन्म-मरण करते हुए शरीर तो हमने न जाने क्लिने बारण किये होंगे, परन्तु आत्मा हमारी बही एक ही है। इस आत्मा का मुख ही सच्चा व वास्तविक मुख है। शरीर का मुख तो मुखामास माव और देर-सवेर में नष्ट हो जाने वाला है। बतः हमें शारीरिक मुख की बजाय ब्रारियक मुख प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिये। यह तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपनी बारमा के उपादेय (ग्रहण करने योग्य) और बपने शारीर सहित समस्त अन्य पदार्थों को हेय (त्यागने योग्य) समर्के और तदनुसार ही अपना आवरण रक्खें।

सरीर को त्यागने योग्य समक्ते का अर्थ यह नहीं है कि हम आत्म-हत्या करलें, अपितु इसका तात्यये यही है कि हम आरो से लगाव न रक्खें । हम इसका सजाने, संचारने व इस्ट-पुष्ट बनाने में हो न लगे रहें। इसकी इच्छामों की पूर्ति करने के सियं विषय-सेवन में हो न लगे रहें। इसके विप-रीत हमें शरीर को आत्मा के सेवक के समान समक्ता चाहिते । जिस प्रकार हम अपने सेवक को कम-से-कम पारिश्वमिक देकर उससे अधिक-से-अधिक कार्य जेना चाहते हैं, उसी प्रकार हमें भी इस शरीर को मान इतनी हो खुविमार्य व भोजन देना चाहित्वे जिससे कि यह स्वस्य रहे और संयम, तम व परोपकार आदि करता रहे जिससे कि हमारी आत्मा का कल्याण होता रहें।

हमको अपनी आत्मा और अपने भौतिक शरीर के एक इसरे से बिल्कल भिन्न होने की वास्तविकता पर इस प्रकार से अटट विश्वास व श्रद्धान रखना चाहिये, जैसा कि एक तीन-चार वर्ष के बालक को अपनी मां के प्यार और सुरक्षा पर होता है। उस वालक को यह ज्ञान नहीं है कि मां क्या होती है और उसका तथा मां का क्या सम्बन्ध है ? परन्तु जब भी उसको भूख लगती है, उसको चोट लग जाती है या उसको भय लगता है. लो उसको माँ की ही याद बाती है। उसको यह बटट विश्वास है कि मेरे सब कष्टों का इलाज माँ ही है। यदि मां कभी उसको पीटती भी है, तो भी अधिकतर वह मां के पास से मागता नहीं, अपित उसी की गोद में चढ़ने का प्रवत्न करता है-ऐसा अट्ट विश्वास होता है उसे मां के प्यार पर। बिल्कुल ऐसा ही अटट विश्वास और श्रद्धान हमें इस वास्तविकता पर होना चाहिये कि हम (हमारी आत्मा) इस मौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न हैं। जिस प्रकार बालक जब बड़ा हो जाता है, तो मां से अपना सम्बन्ध समक जाता है और जान जाता है कि इसने नौ महीने मुक्ते अपनी कोख में रक्खा है, इसने बहत कष्ट सहकर मुक्ते पाला-पोसा व बड़ा किया है और तब, यदि वह बालक सुपत्र है, तो मां के प्रति उसकी श्रद्धा तथा मां के प्रेम पर उसका विश्वास कई गुणा बढ़ जाता है। इसी प्रकार हम शुरु में ही यह जानने के फेर में न पड़ें कि झारमा का बस्तित्व भी है वा नहीं तथा आत्मा इस भौतिक.

चरीर से भिन्न क्यों है ? जैसे-जैसे हम अध्ययन, मनन व आत्स-चितन करते जायेंगे, वैसे-वैसे यह वास्तिकता हम पर प्रकट होती जायेगी। इस वास्तिकता पर जितना अधिक दृढ हमारा विश्वास व श्रद्धान होता जायेगा, हमारे सच्चे सुख प्राध्त करने का मार्ग भी उतना ही अधिक प्रशस्त होता जायेगा।

(यहां पर हमारा तात्पर्य किसी प्रकार की अन्य श्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, परन्त एक वास्तविकता पर ही श्रद्धान कराने से है।)

हमको यह समभ लेना चाहिते कि इस सारीर की मृत्यु (आरमा का एक शरीर छोडकर दूसरा शरीर घारण करना) अवस्यम्भावी है। कोई भी औषित, यन्त, तन्त्र, मन्त्र तथा कोई भी अन्य शक्ति इस सारीर को मृत्यु से नहीं बचा सकती। इसलिए हमें मृत्यु से भयभीत न होकर हर समय उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहित्य।

हमको यह समफ लेना चाहिये कि जब हमारी आत्मा यह घारीर छोड़कर दूसरा घरीर धारण करेगी, तब यहां का एक अणुमात्र भी हमारे (हमारी आत्मा के) साथ नहीं जायेगा, चाहे इस सम्पति को इकट्ठी करते मैं हमने कितने ही कष्ट क्यों न उठाये हीं और कैंसे भी बूरे कार्य क्यों न किये हों। दूसरा घरीर धारण करते समय केवल हमारे अच्छे व बूरे कर्म ही आदमा के साथ होंगे। अतः हमको सम्चित साधनों से ही धन का उपा-जन करना चाहिय और किसी भी कार्य के लिये अनुचित साधन प्रयोग में नहीं लाने चाहिए।

हमको यह समफ लेना चाहिये कि इस शरीर को छोड़कर इसरा सारीर धारण करने समय, इस वर्तमान शरीर से सम्बन्धित कोई भी मित्र व सम्बन्धी, बाहे वह हमारा कितना ही प्रिय क्यों न रहा हो, हमारे (हमारी आत्मा के) साथ नहीं जायेगा। मित्र व सम्बन्धियों की तो बात ही क्या, यह शरीर भी हमारा केवल इसी जन्म का साथी है। इन मित्रों व सम्बन्धियों तथा इस शरीर को मुख पहुंचाने के लिए हमने चाहे कितने ही कच्ट क्यों न सरे हों और कितरी ही बुरै कार्य क्यों निक्ये हों, फिर भी उनमें से कोई भी हमारा सच्चा साथी नहीं है। अत: केवल एक ही जन्म के साथी इन मित्रों, सम्बन्धियों तथा इस शरीर से लगाव (attachment) रखना हमारी अज्ञानता व मुखंता ही होगी। यदि हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो हमे इनको अपना न मानकर इस संसार में बिच्कुल तटस्थ भाव से ही रहना चाहिये।

हमको यह समफ लेना चाहिये कि बनादिकाल से विभिन्न योनियों में में जन्म-मरण करते हुए उन प्रत्येक घरीर के नाते से न जाने हमारे कितने संगे-सम्बन्धी व मित्र हो चुके हैं, इस जन्म में हैं और अगले जन्मों में भी होंगे। परन्तु वे सब केवल एक जन्म के ही साथी होते हैं। एक बार वह शरीर इटा नहीं कि सब विरकाल के लिए विक्रृड़ जाते हैं। उनंको सुख पहुंचाने के जिये हम वो भी भले व बुरे कर्म करते हैं, केवल वही कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। उन कर्मों के फलस्वरूप की मी दुःख व सुक्त हम भोग चुने हैं, अब मीग रहे हैं, और भविष्य में भोगेंगे, उनको भोगने में मी हमारा कोई मी साची न हुखा है, न है और न होगा। ये दुःख व सुख पहले भी हमने अकेले ही भोगें हैं, बब भी अकेले ही भोग रहे हैं, और भविष्य में भी अकेले ही भोगेंगे।

यहां एक तथ्य और भी विचारणीय है। ऐसा कराचित् ही कोई स्थिति हो, जिसके किसी इस्ट मित्र व प्रियजन की मृत्युन हुई हो। अपनी मृत्यु के पदचात् क्या वह मृत प्रियजन हमारे सुख व दुख में हिस्सा बटाने आता है? क्या वह आकर देखता है कि हम मुखी हैं या दुखी? क्या वह साकर देखता है कि हमने उसके नाम को ऊँचा किया है या उसमें बहुा लगाया है?

इसी प्रकार यदि आपको पुनर्जन्म पर विस्वास है, तो क्या आपको मालुम है कि पिछले जन्मों में आप किन-किन परिवारों में पैदा हुए थे? (पूर्व-जन्म-स्मृति के कुछ अपवादों को छोडकर)। उन परिवारों की बब क्या हरा। है? आपको मृत्यु के पश्चात्, उन परिवारों में वो कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ है, क्या उसका आप पर कुछ भी प्रमाव पडा है?

यदि ऐसा कुछ नहीं होता, तो केवल कुछ वर्षों के लिये ही आपके सम्पर्क में आने वाले इन सम्बन्धियों व मित्रों के लिये आप अपना अनन्त भविष्य क्यों सराब करते है ?

हमें यह बात समक्ष लेनी चाहिये कि बनादिकाल से जन्म व मरण करते हुए इस विश्व में, मोक्ष को छोड़कर, न तो ऐसा कोई भी स्थान है, जहां पर हम कभी-न-कभी पैदा न हुए हों और न मोक्ष-सुख को छोड़कर ऐसा कोई भी सुल है जो हमें कभी-न-कभी मिला न हो। फिर हम इस छोटे से जीवन में तिनक-सा बारिशिक सुख पाने के लिए दूसरे ओवों को करूट क्यों है। यदि हम सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सांसारिक फंक्स्टों और इन सांसारिक फंक्स्टों और इन सिणक सांसारिक सुखों से अपना मन हटा कर हमें अपना समस्त जीवन विह्यासय बनाना चाहिये तथा अपना अधिक से-अधिक समयपरो-पकार बौर ज्ञान्योंन करने तथा संयम, तप, त्याग, घ्यान द्वारा अपनी आरमोन्तिंत करने में लगाना चाहिये।

हमें यह समक्र तेना चाहिये कि पूर्व में हमने जो भी अच्छे व बूरे कर्म किये हैं, उनका फल हमको अवस्य ही मिलेगा। उस पर हमारा कोई वस नहीं है। उनका फल भोगने से हम बच नहीं सकते। परन्तु हम इस बाज कि लिए स्वतन्त्र व सक्षम हैं कि हम उस फल को कैसे बहुण करें। हम उस फल को सान्तिपूर्वक भी भोग सकते हैं और हाय-हाय करके भी । यदि हम उन कप्टों को सान्तिपूर्वक भोग वेंगे, तो भविष्य के लिये हमारे कमों का संचय नहीं होगा। इसके विषयित यदि हम उन कप्टों को हाय-हाय करके भोगेंगे तो भविष्य के लिये भी हमारे कमों का संचय होता रहेगा। इसी प्रकार यदि पूर्व में किये हुए कमों के फलस्वरूप होंगे कुछ सुख व फिलता मिली है, तो हमें उस पर गर्व व अव्हार न करके उसे भी विनम्रतापूर्वक और तटस्य भाव से भोगना चाहिये। यदि हम उसमें अपना कतुं त्व भित्र कपने परिश्रम करने के फलस्वरूप हों मुझे यह सुख मिला है) मानेगे और उन सुखों में लिय्त हो जायेंगे, तो भविष्य के लिये भी हमारे कमों का संचय होता रहेगा।

हमें यह समफ लेना चाहिये कि हमें जो भी सल न दुःल मिल रहे हैं, वे हमारे अपने ही द्वारा पूर्व में किये दूए अच्छे व बूरे कार्यों के ही फल है। जो व्यक्ति हमको सुख न दुःल देते हुए दिखाई देते हैं, वे तो केनल निमित्त मान ही होते हैं। यदि हम सुख पाने में निमित्त बनने बाले व्यक्तियों से राग (मुहब्बत) करने लगें और दुख पाने में निमित्त बनने बाले व्यक्तियों से देव (नफरत) करने लगें और दुख पाने में निर्मित्त बनने बाले व्यक्तियों से देव (नफरत) करने लगे, तो हम नये-नये कमों का संवय करते रहेगे। इसके विपरीत यदि हम इन सुखों व दुखों को अपने ही द्वारा पूर्व में किये दुए कार्यों (कमों) के फल समफ कर उन निमित्त बनने बाले व्यक्तियों से राग व देख न करें, तो नये-गये कमों के सवय को सम्भावन

बहत कम हो जायेगी।

हम बतंमान में अपनी भावनाएं बनाने और उन भावनाओं के अनु-सार हो कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है। यदि हम अपनी भावनाए पिवत्र रस्त्र हो। कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है। यदि हम अपनी भावनाए पिवत्र रस्त्र करना चाहे, अपना जीवन अहिसामब बनाना चाहे, और दूसरो का परोप-कार करना चाहे, तो संसार की कोई भी शवित हमे ऐसा करने से नहीं रोक सकती। हमारा भविष्य हमारे अपने ही हाथ में है और वह हमारी,वर्तमान की भावनाओ तथा कार्यों पर निर्भर है। चाहे केसी भी परि-स्थितियां आर्ये, हमारे मन में भी कभी भी दूसरों का अहित व अनिष्ट करने तथा बन्य कोई भी बुरा कार्यं करने की भावना भी नहीं आनी चाहिये। हमें सर्वेब इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारी भावनाएं व कार्य ऐसे हों जिनसे कि कमों के संवय होने की सम्भावना कम से कम हो।

हमको यह समफ लेना चाहिये कि सुख किसी भी अन्य वस्तु में नहीं है। पतिभ्यती, पृत्र, प्रिय मित्र व सम्बन्धी आदि चेतन प्राणी तथा बन ऐस्वयं आदि अचेतन पदायं— इनकी तो बात ही क्या, यह हमारा शरीर श्री क्षण-मंगूर है। ऐसी ख्रम-भंगूर वस्तुवों में सच्चे सुख की खोज करना रेत से तेल निकालने के समान व्यर्थ है। सच्चा सुक्ष तो अपने अन्तर में, अपनी आत्मा में ही है। इसलिए हमें बाहर नहीं, अपने अन्तर में, अपनी आत्मा में ही सुख की खोज करनी चाहिये। यही आत्मिक सुख कभी न उदाने वाला और अनन्त काल तक प्राप्त होते रहने वाला सच्चा सुख है।

हुमें यह समफ लेना चाहिये कि हुमारा अपना यह शरीर जिसको हम इतना सजा-संवार कर रखते हैं, जिसका पोषण करने और सजाने के जिए हम न जाने कितने अच्छेद वहें कार्य करते हैं, महा अपवित्र है। यह केवल हाड़, मांस, रक्त, पीप, मल-पूत्र का ढेर मात्र है। इन अपवित्र व क्तव्यों पर यह सुन्दर दिखने वाली चर्म मढ़ी हुई है। इस चर्म का भी कोई भरोसा नहीं कि न जाने यह कब बीखा दे जाये। मल-पूत्र से भरे हुए किसी सुन्दर बतेन को च्या कोई पवित्र कह सकता है? इस शरीर की सार्यकता तो इसी बात में है कि इसको परोपकार तथा अपनी आत्मा की उन्नर्ति में लगाये गई।

हमें यह समभ लेना चाहिये कि यह विश्व दुखों का घर है। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी दूखी है। कोई किसी एक कारण से दू:खी है, तो दूसरा किसी अन्य कारण से। इस विश्व में कही भी सच्चा सूख नही है। इस संसार में हमें जो थोडा-बहुत सुख दिखाई देता है, वह सच्चा व स्थायी सुख नहीं, अपितु सुखाभास मात्र है। क्या कोई भी व्यक्ति विश्वासपूर्वक यह कह सकता है कि मत्यूपर्यन्त उसे कोई भी रोग, शोक व कष्ट नहीं होगा ? और फिर जीवन केवल इस वर्तमान शरीर की मृत्यू तक ही तो सीमित नहीं है। प्रत्येक प्राणी के सामने उसका अनन्त भविष्य पडा हवा है। क्या कोई भी व्यक्ति उस अनन्त भविष्य के विषय में भी आश्वस्त है [?] अधिकतर यही देखा जाता है कि अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में कभी-न-कभी ऐसा अवसर आ ही जाता है, जब वे चारों ओर से निराशा से घिर जाते है और मृत्यु को ही अपने कच्टो का अन्त समक्कने लगते हैं। इसलिये हमें इस विश्व में लिप्त नहीं होना चाहिये, और जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार विश्व में रहते हुए भी हमें इस विश्व से अलिप्त (Unattached) अर्थात तटस्य गहते हुए अपना समय यथासम्भव परोपकार और अपनी आत्मा की उन्नति में लगाते रहना चाहिये, जिससे हम मोक्ष अर्थात् सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त कर सकें।

हमको यह समक्ष लेना चाहिये कि केवल मनुष्य-योनि ही वह योनि है जिसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं। पशु-योनि को तो हम केवल भोग योनि ही कह सकते हैं। इन पशु-योनियों में प्राणी अपने कमों का फल ही भोगते हैं, तथा भविष्य के लिये कुछ भी कर सकते में वे प्राय: असमुखं ही होते हैं। इसके विपरीत यह मनुष्य योनि कर्म-योनि है। इस योनि में हमें ज्ञान व विकेक प्राप्त है, हम अपना अच्छा व बुरा सोच व समक सकते हैं इम अपनी इच्छानुमार कार्य करते के नियं भी स्वतन्त्र हैं। इस योनि में बुरे कार्य करके हम अपने पापों का बोक बढ़ा भी सकते हैं, और संयम, तप, त्याग, ज्यान आदि के द्वारा अपने कमी को नष्ट भी कर सकते हैं और इस प्रकार अपनी मुक्ति (सज्या व स्थायी सुख) प्राप्त करने के लिये प्रयत्न भी कर सकते हैं।

बहु मनुष्य-योनि बहुत अधिक सत्कर्मों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। हमारी इस पृथ्वी पर मनुष्यों की जनसंख्या लगभग साढ़े चार अब्द है, परन्तु पश्च-पिसों, कीट-पतंगों आदि को संख्या लगभग साढ़े सरका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। और फिर मनुष्य-योनि मिलने पर भी इतना ज्ञान व विवेक, सम्यक-अद्धान, सम्यक-ज्ञान और सम्यक-वारिज, अनुकूल परिस्थितिया तथा कार्य करने की स्वतन्त्रता आदि तो और भी आधिक कार्रनाई से प्राप्त होती है। इतनी सब अनुकूनताए प्राप्त होने पर भी प्रदि हम इस मनुष्य योनि को केवल खाने-पीने व भीज और मन्ने में तथा दूसरो का अहित व अनिष्ट करते में ही व्यतीत कर दे, तो संसार में हमसे अधिक मूर्ख और कीन होगा ? एक वार मनुष्य जम्म व्ययं गवा देने पर न जाने कितने काल के पड़वाना एक दिस सन्य-जन्म प्राप्त होगा?

यदि हमारे पास जपना जीवनयापन करने के लिये पर्याप्त साधन है और हमारे ऊपर परिवार आदि का किसी प्रकार का उत्तरदासित्व नहीं है, तो हमें यवासमन्य सांसारिक फंकटों को छोड़ कर जपना ममय परोपकार व अपनी आरमोग्नित करने में लगाना चाहिये जिससे कि यह मनुष्य जन्म सार्थक हो सके। ऐसा न हो कि हम नित्यानवें के फेर में पड़े रहे और मृत्यु हमारे द्वार पर आ बड़ी हो। उस समय पश्चात्ताप करने के सिवाय हमारे हाथ और कुछ भी नहीं लगेगा।

हमको अपने विचार व व्यवहार ऐसे रखने चाहिये, जैसे कि किसी दुकान के चतुर, ईमानदार व परिव्रमी कर्मचारी के होते हैं। वह दुकान के सब कार्य करता है, लाखों रुपये का लेन-देन करता है, परन्तु उसको सदैव इस बात का ध्यान रहता है कि यह दुकान और यहां का अपुमान भी मेरा नहीं हैं। इसी प्रकार एक बैंक का खजाञ्ची दिन भर में लाखों रुपये का लेन-देन करता है, परन्तु उसको उन रुपयों से कभी भी लगाव नहीं होता। जिस प्रकार वह प्रातन्कान झाली हाम आया था, उसी प्रकार सांय-काल खाली हाथ वारिस चला जाता है। वह तो सदैव इस बात की सावधानी रखता है कि उससे कोई भूल न हो जाये। इसी प्रकार हसको भी विरन्तर यही विचार करते रहना चाहिये कि इस वीवन में इस हारीर के निर्मित्त से जितने भी हुमारे मित्र व सगे-सम्बन्धी हैं, उनमें से कोई भी हमारा अपना नहीं हैं, वे सब केवल इसी जन्म के साथी हैं। इसी प्रकार पह घन-सम्पत्ति भी इसी जन्म तक है। बौर फिर यह भी तो भरोसा नहीं हैं कि ये मित्र कर गो स्वान्धी तथा धन-सम्पत्ति इस जन्म में भी हमारा साथ देंगे या नहीं। हम अपने जीवन में अनेकों धनवानों को निर्धन होते हुए भी देखते हैं तथा भनेकों बड़े-बड़े परिवार वाले व्यक्तियों को परिवार-विहीत होते हुए भी देखते हैं तथा भनेकों होते हुए पी देखते हैं। हां, यहां पर जो भी अच्छे व बरे कार्य हम करते हैं, केवल वही कम ही जम्म-जन्म तक हमारे साथ रहेंगे और धपना अच्छा व बुरा फल हमको देते रहेगे।

भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य जीवन के चार पूरुषार्थ बतलाये गये है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षा सब से पहला पुरुषार्थ धर्म बतलाया गया है। इसका यही अर्थ है कि हम जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म पूर्वक ही बिताये। हम अर्थ (धन) कमाये, तो धर्म पूर्वक कमायें और काम (विषय) सेवन करे, तो धर्म पूर्वक ही करे। यदि यहा कोई प्रश्न करे कि वर्म पूर्वक धन कैसे कमाया जाता है ? तो उसके उत्तर में निवेदन है कि हम ज्यापार में कभी भी बेईमानी न करे। जो भी वस्तु बेचे ठीक नाम व तोल कर बेचें। वस्तुओं मे किसी प्रकार की मिलावट न करे। जहांतक सम्भव हो उच्च स्तर की व प्रामाणिक वस्तुओं काही व्यापार करें। जो वस्तु हम बेचें उसके गुण बढा-बढ़ा कर न बतलाये। हम ब्राहक की मजबरी का अनुचित लाभ न उठायें। हम अनुचित लाभ न ले। हमारा लक्ष्य यही हो कि ग्राहक को उच्च स्तर की वस्तु समुचित मूल्य पर मिले। हम कभी भी चोरी की वस्तुएंन खरीदे। हम नशीली तथा अस्वास्थ्यकर वस्तुओं का व्यापार न करे। हम मास, अण्डे, चमड़ आदि हिंसा से उत्पादित वस्तओं काव्यापार न करे। हम ऐसी वस्तुओं काउत्पादन व व्यापार न करें जो हिंसा करने के काम आती हों। हम प्रशासन के करो की चोरी न करें। अपने आधीन व्यक्तियों से क्षमता से अधिक कार्यन लें। उनको समचित बेतन तथा अन्य सुविधाये देवें। यदि उनसे कभी कुछ मतभेद हो जाये. तो आपस की बात-चीत के द्वारा मतभेद दूर करलें। तथा अपने मन में भी किसी प्रकार की कलुषता तथा वैमनस्य न रक्लें।

यदि हमें नौकरी भी करनी पड़े, तो ऐसे ही स्थान पर करें, जहां पर किसी भी प्रकार की बेईमानी, मिलावट व हिंसा आदि के कार्येन करने पड़ें। हम अपने मालिक का कार्य पूरी ईमानदारी व परिश्रम से करें।

तारपर्य यही है कि हम व्यापार करें या नौकरी करें जो भी कार्य करें, पूरी ईमानदारी व परिश्रम से करें और इस बात का ध्यान रक्खें कि उसमें किसी भी प्रकार की डिसान हो। इसी प्रकार हम काम (विषय) सेवन करें तो वह भी धर्म पूर्वक ही करें। अपनी विवाहिता पत्नी/पति के अतिरिक्त अन्य सभी महिलाओं/ पुरुषों को उनकी आयु के अनुसार अपनी माता, बहिन व पुत्री पिता, भाई व पुत्र के समान समभे। अपनी विवाहिता पत्नी/पित से भी सीमा में रहकर ही विषय सेवन करें। इसी प्रकार अपनी जिक्हा, नाक, कान व आखों के विषय सेवन करते समय भी हम संयम बरतें। अपनी जिब्हा को अपने वका में रक्के। सादा भोजन और वह भी भूख से कुछ कम मात्रा में सेवन करें, जिससे हम स्वस्य रहां से अपनी का मात्रा में सेवन करें, जिससे हम स्वस्य रहां से इसी प्रकार नाक, कान, व अधि का मनीरजन करता हो, तो सीमित मात्रा में व स्वस्य मनोरंजन ही करे, जिससे हमारी मनीवित्त खराब न हो।

तात्पर्य यहाँ है कि हम जो भी कार्य करे, धर्म पूर्वक करने का

प्रयत्न करते रहे।

षमं पूर्वक धन का उपाजन करने तथा धमं पूर्वक ही काम-सेवन करने के फल-स्वरूप मोक्ष प्राप्त करने के लिये हमारा पुरुषार्थबहुत सरल हो जायेगा।

हमको दूसरो के विचारों का भी आदर करना चाहिये और अपने हुदय में भी सहनदीलता रखनी चाहिये। यदि अन्य व्यक्ति किसी विषय पर हमारे से भिन्न विचार रखते हीं, तो हमें उनसे ढेब नहीं रखना चाहिये, अपितु उनके विचारों को शान्ति व चैये पूर्वक सुनना व समक्षता चाहिये और अपने विचार भी उनको झान्ति से समक्षता चाहिये। वहुत सम्भव है कि वै ठीक हो और हम ही भ्रम में हो।

एक बात और है। प्रत्येक वस्तु में भिनन-भिन्न अपेक्षा से बहुत से गुण होते है। हम अमवश उनमें से कुछ को एक दूसरे का बिरोधी भी समक्ष तेते हैं, जैसे राम अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है। इस फ़्रार एक हो समय में राम पुत्र भी है और पिता भी है, परन्तु है विभिन्न अपेक्षाओं से। इसी प्रकार पाच मीटर की एक रस्सी तीन मीटर की रस्सी से लम्बी है, परन्तु वही पांच मीटर की रस्सी सात मीटर की रस्सी से लम्बी है। इस प्रकार वह पांच मीटर की रस्सी सात मीटर की एसी से अपेक्षा से छोटी भी है। इस प्रकार वह पांच मीटर की रस्सी छोटी है। यदि कोई स्वर्धित पह हुठ करने लगे कि राम केवल पुत्र हो है और रस्सी केवल पुत्र हो है और उसकी कावण पुत्र हो है कहा जायेगा।

इस सम्बन्ध में एक हाथी और छ: नैत्रहीनों की कहानी भी विचारणीय है। जिस नेत्रहीन ने हाथी के कान को छुआ था, वह हाथी को पंखे के समान ही मानता था। जिस नेत्रहीन ने हाथी के पांच को छुआ था, बहु उसको एक स्तम्भ के समान ही मानता था। इस प्रकार हाथी के सम्बन्ध में प्रत्येक नेत्रहील की धपने द्वारा छुए हुए धंग के अनुसार अवता-अवश धारणा थी; अविक स्तर्य में हाथी उन सव नेत्रहीलों की धारणाओं को एक सीच मिलाकर देखने पर ही बनता है। हमको भी यह नहीं झुलचा चाहिये कि हम भी वस्तु को पूर्णरूप से न जानकर केवल उसके बोड़े से धंश को हो जानते हैं। इसलिये हमको अपने एक-मछीय झान पर गर्ब न करके इसरों के विचारों का भी समुचित आदर करना चाहिये। "जो मेरा है, वह सरय है" इस प्रकार का दुराग्रह छोड़कर हमको कहना चाहिये कि "जो सरय है," इस प्रकार का दुराग्रह छोड़कर हमको कहना चाहिये कि "जो सरय है," इस प्रकार का दुराग्रह छोड़कर हमको कहना चाहिये कि

इस सम्बन्ध में हम एक और उदाहरण देते हैं। किसी स्थल के चार फ़ोटोग्राफ़रो ने चारों कोनों से अवल-अलग फ़ोटो खोंचे। जब फ़ोटो तैयार हुए, तो प्रत्येक फ़ोटो एक हुसरे से किन्न था। चारो फोटोग्राफ़र व्यन्त-अपने फ़ोटों को ही ठीक कहते थे और दूसरों के फोटों को गलत। जबकि कस्तुस्थित यह थी कि चारों फ़ोटों ही ठीक थे तथा चारों फोटों को एक साथ देखने से

उस स्थल का और भी स्पष्ट ज्ञान होता था।

पिछले पृष्ठों में बताये अनुसार यदि हम अपनी आत्मा व इस संसार की बास्तविकता को समझकर अपना दृष्टिकोण तथा अपना आचरण भी उसके अनुरूप कर लेगे, तो हम लौकिक सुख तो प्राप्त करेगे ही अपने हृदय में भी एक अनुपम व अतीन्द्रिय सुख व शान्ति का अनुभव कर सकेगे। तथा इस प्रकार की सावना करते रहने से एक समय अवस्य ही ऐशा आयेगा, जब हम अपनी आत्मा को अत्यन्त पवित्र करके सच्चा सुख प्राप्त कर लेंगे।

कुछ व्यक्ति यह कह सकते हैं कि यदि "सज्जे सुज का मार्ग" केवल इतना-सा ही है, तो इयके लिये इतने पूछ कराज करने की क्या आवस्यकता थी? परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है। "सज्जे सुज का मार्ग" आत्मा के अधिक-से-अधिक हान तथा उन पर वृद्ध विश्वास और अद्धान पर आधारित है। जब तक हमें इन मूल तर्स्वो का ज्ञान तथा उन पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हमें इन मूल तर्स्वो का ज्ञान तथा उन पर विश्वास नहीं होगा, तब तक सम सज्जी अद्धान और सज्जे ज्ञान पूर्वक उस सज्जे सुज के मार्ग पर अद्भार नहीं हो से स्वेच मार्ग पर अद्भार नहीं हो सकेंगे। तस्व की बात को जाने बिना यदि हम कुछ आवरण करते हैं तो वह आवरण केवल कहि बनकर रह जायेगा। जिस मकार हम एक बालक को मिनती व पहाड़े कच्छन र देते हैं, परन्तु वह उनके महत्त्व को नहीं जानता, ठीक यही दशा हमारी भी होगी।

इस सम्बन्ध में हम एक कहानी सुनाते है। एक सज्जन दीवाली पर पूजा कर रहेथे। एक बिल्ली बार-बार आकर पूजा मे विघ्न डाल रहीथी। उन सज्जन ने बिल्ली के पैर में रस्सी डालकर उसे घर के बांगन में बीच दिया और इस प्रकार अपनी पूजा निविध्न पूरी कर ली। कुछ दिनों बाद उन सज्जन का स्वर्गवास हो गया। जब अगली दीवाली आयी, तो जनके पुज ने एक बिल्ली पक्क मंगवायी और पूजा के समय उस बिल्ली के पैर में रस्सी डालकर उसे घर के आंगन में बंघवा दिया। किसी के उनसे पूजा कि सह बिल्ली क्यों बांघ रक्षी है, तो उन्होंने कहा, "पिछले वर्ष हमारे पिताजी ने भी पूजा के समय इसी प्रकार एक बिल्ली बांधी बी। हमायद यह भी पूजा का कोई विधान होगा, इसीलिये हमने भी यह बिल्ली बांबाई है।" तो यह होता है तत्व की बात को न जानने का फल। इसीलिये हमने मूल तत्व की बात पहले बतलाई, तब सच्चे सुख का मार्ग बतलाया, जिससे कि तत्व को बात समक्त कर, उस पर श्रद्धा, विश्वास श्रानपूर्वक आवारण किया जा सके। हमें यह बात पूरी तरह समक्त लेनी चाहिये कुसी पुल से स्व पा में अन्य-श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है। सारी बातें एक खुली पुस्तक के समान है जिनको कोई भी पढ़ और समक्त सकता है तथा परीक्षा कर सकता है।

"हमारी आत्मा इस शरीर से बिलकुल भिन्न है। हमारी आत्मा चेतन, जानने व देखने वाली, अनादि, अनन्त, नित्य, शाश्वत तथा अमर है, जबकि यह शरीर जड़ तथा नष्ट होने वाला है। हमारी आत्मा पर अतादिकाल से ही कमों का आवरण पड़ा हुआ है। इन कमों को नष्ट करके अपनी आत्मा को अत्यन्त पित्र करने में ही हमारा कल्याण है। अपनी आत्मा को अत्यन्त पित्र करहे ही हम स्थायी व सच्चा सुख प्राप्त कर सकते है।" इस तथ्य पर निःशंक होकर विश्वास व श्रद्धान करना ही सम्यक श्रद्धान व स्थान हो है।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सम्यक आचरण यही है कि हम अपना व्यवहार यथाशिक्त अहिंसक रक्खें। अपने मन में भी किसी के प्रति बुरी भावनाए न आने दे। हम इस शरीर तथा इससे सम्बंधित अन्य व्यक्तियों का पालन-पोषण अवस्य करें, परन्तु करे अहिंसक तथा समुचित साधनों के द्वारा ही। इसके साथ अपने तन, मन व वचन से निःस्वार्थ भाव से दूसरों का उपकार करते रहें तथा अपनी आत्मोन्नित का प्रयन्त करते रहें।

सच्चा व स्थायी सुख (मुक्ति) प्राप्त करने के साधन

हम पहले कह आये हैं कि हमारा लक्ष्य सच्चाव स्थायी सूख प्राप्त करना है। सच्चा व स्थायी सुख तभी प्राप्त हो सकता है, जब हम अपनी आत्मा के ऊपर पड़े हुए कमों का आवरण अपनी आत्मा से अलग कर दें। इस कर्मों के आवरण के हमारी आत्मा से अलग होते ही हम इस विश्व में नये-नये शरीर धारण करने तथा सुखव दुःख भोगने के चक्कर से छूट जांगे और मुक्ति अर्थात् सच्चाव स्थायी सुख प्राप्त कर लेंगे। एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेने पर फिर इस आत्मा को इस विश्व में लौटना नहीं पडता । तब यह आत्मा अनन्तकाल तक मुक्ति में ही रहती है और निरन्तर एक अनुपम, अपूर्व, अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करती रहती है। हम सब का यह अनुभव है कि कोई कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने पर हमको एक प्रकार का अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्त होता है और इस अतीन्द्रिय आनन्द की तलना हम किसी भी बड़े-से-बड़े शारीरिक सूख से भी नहीं कर सकते, यहां तक कि उस अतीन्द्रिय आनन्द के सम्मुख हमें किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट का अनुभव भी नहीं होता। कुछ इसी प्रकार का अतीन्द्रिय भानन्द, परन्तु इससे भी अनन्त गुणा, अनन्तकाल तक मुक्ति में प्राप्त होता रहता है।

जहां तक मुक्त प्राप्त करने के साधनों का प्रक्त है, इन पर भी विभिन्न विचारकों के विभिन्न विचार हैं। कोई कहते हैं कि सिर्फ झान प्राप्त करने से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कोई कहते हैं कि केवल भगवान की भिन्त से हो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कोई परोपकार को ही मुक्ति का साधन मानटे हैं, जबकि चौषी विचारवारा वाले विचारकों का कहना है कि सच्ची श्रद्धा, सच्चे झान तथा सच्चे चारित्र — इन तौनों के समन्वय से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

एक उदाहरण द्वारा हम इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न

करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है। उस रोग को नष्ट करके फिर से नीरोग व स्वस्य होने के लिये निम्नलिखित वार्ते बावस्थक हैं --- (१) उस व्यक्ति को यह विश्वास हो कि वह रोगी है।

(२) उस व्यक्तिको यह विश्वास हो कि रोगी होना उसकी प्राकृ-तिक अवस्था नहीं है। उसकी प्राकृतिक अवस्था तो नीरोगी व स्वस्य है। और यदि वह ठीक प्रकार से उपचार करे तो वह नीरोग व स्वस्थ हो सकता है।

(३) उसे ऐसे चिकित्सक का पता लगाना होगा जो उसके रोग का सही निदान कर सके और फिर उस रोग का ठीक-ठीक

उपचार कर सके।

(४) वह व्यक्ति उस चिकित्सक के आदेशानुसार अपध्य का सेवन बन्द करे और उस चिकित्सक के द्वारा बतलाई गयी प्रामाणिक औषधि का उचित मात्रा में ठीक विधि से सेवन करे।

ये सब बातें ठीक प्रकार से पूरी होने पर ही वह व्यक्ति नीरोग हो सकेगा। इन बातों में से यदि कोई एक बात भी पूरी नहीं होती तो वह व्यक्ति नीरोग नहीं हो सकेगा। अब हम इनमें से प्रत्येक बात पर अलग-अलग विचार करेगे।

यदि उस व्यक्ति को इस बात का ही विश्वास न हो कि वह रोगी है,
तब क्यों तो वह चिकित्सक के पास ही जायेगा और क्यो वह अपथ्य का
त्याय करके औषिथ का सेवन ही करेगा? हम यह तथ्य अपने प्रतिदिन के
जीवन में भी अनुभव करते रहते हैं कि जिन ब्यांनदायों को अपने रोग को
पता नहीं होता अथवा पता होते हुए भी जो अपने रोग की प्रारम्भिक
अवस्था में ही चिकित्सा नहीं करतो, उनका रोग तीब होता जाता है और
कभी-कभी वह असाध्य भी हो जाता है। अपने पानच साहय से होते होता। पागल होते हुए भी वे यही समझते हैं कि वे बिल्कुल स्वस्थ है और
इसी कारण वे दवाई भी नहीं साते । फलस्वरूप उनका रोग बढ़ता ही जाता
है। इसीं लिये यह आवश्यक है कि रोगी को सबसे पहले यह विश्वास होना
चाहिये कि वह रोगी है।

इतना विश्वास हो जाने पर फिर उस रोगी को यह विश्वास करना होगा कि रोगी होना उसकी प्राकृतिक अवस्था नहीं है। उसकी प्राकृतिक अवस्था तो पूर्ण नीरोगी व स्वस्थ है। यदि वह अपय्य का त्याग करके ठीक-ठीक उपचार करायेगा, तो उसे इस रोग से छुटकारा मिल जायेगा और वह अपनी प्राकृतिक अवस्था—नीरोगी अवस्था—प्राप्त कर लेगा। जब तक उसकी फिर से अपने नीरोगी होने का विश्वास नहीं होगा, तब तक वह विकित्सा नहीं करायेगा। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यदि किसी रोगी को यह विश्वास हो जाये कि वह पूर्ण स्वस्थ हो जायेगा, तो उसका आघा रोग तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हम प्रतिदिन देशते हैं कि जिन रोगियों को अपने ठीक हो जाने का विश्वास नहीं होता, उनमें से अधिकांश तो अपना उपचार ही नहीं कराते। कोई-कोई रोगी तो ऐसी अवस्था में आत्म-हर्या तक कर तेते हैं। इसलिये रोगी को समुचित चिकत्सा के हारा अपने नीरोग हो जाने का विश्वास होना भी बहुत आवस्थक है।

इसके परचात् उस रोगी को ऐसे चिकित्सक के पास जाना होगा जो उसके रोग का सही-सही निदान और उस रोग का ठीक-ठीक उपचार कर सके। यदि रोगी को अपने रोग का विशेषक विकित्सक निर्मात तो रोगी का स्वयन्त रोग का विशेषक विकित्स के मिले, तो रोगी का स्वयन्त होना असम्भव हो जाता है। हम प्रतिदिन देखते हैं कि तथाकषित असक चरे चिकित्सक रोगों को ठीक करने के बजाय उसे मृत्यु के मृत्रु के खब्त असे ते हैं। फिर, यदि किसी व्यक्ति की आंखे खराव हैं, तो उसे आंखों के विशेषक के पास हो जाना पड़ेगा, निक हिंडुयों के विशेषक के पास हिंडुयों का विशेषक अपने विषय में नाहे कितना है कुखल करों ने हों, रोग उसे करने विषय में नाहे कितना हमिलये किसी विशेष रोग ठीक नहीं कर सकता। इसलिये किसी विशेष रोग ठीक निर्मे हमें उपले ठीक स्वाप्त हमें हमें विशेष रोग ठीक नहीं कर सकता। इसलिये किसी विशेष रोग ठीक निर्मे हमें उपले हमें उसले हमें तियो हमें तियो हमें हमें तियो हमें तियों हमें तियों हमें तियो हमें तियो हमें तियो हमें तियो हमें तियों हमें तियो हमे तियो हमें तियो हमे

अन्त में उस रोगी को उस चिकित्सक के आदेशानुसार अपय्य का त्याग करना होगा और उस चिकित्सक के द्वारा बतलायी गयी प्रामाणिक औषधि उचित मात्रा मे उचित विधि से सेवन करनी होगी, तभी वह रोगी ठीक हो सकेगा। यदि वह अपथ्य का त्याग नहीं करेगा, तो उसका रोग बढ़ता ही जायेगा। फिर, चाहे कोई-सी भी औषधि सेवन करने से भी उसे कोई लाभ नहीं होगा , अपित हानि होने की ही अधिक सम्भावना रहेगी। जब वह अपने रोग के लिये बतलायी गयी विशेष तथा प्रामाणिक औषधि का सेवन करेगा, तभी वह ठीक हो सकेगा। फिर, वह विशेष औषधि भी उचित रीति से और उचित मात्रा ही में ही सेवन करनी पड़ेगी। यदि खाने की औषधि है, तो उसे खानी ही पड़ेगी; उस औषधि को शरीर पर मल लेने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार यदि शरीर पर मलने की औषधि है, तो उसे शरीर पर ही मलना पड़ेगा। यदि उस औषधि को खा लिया तो लाभ के बजाय हानि की ही अधिक सम्भावना रहेगी। इसके साथ-साथ वह औषघि भी प्रामाणिक होनी चाहियै। हम प्रतिदिन देखते हैं कि अप्रामाणिक (नकली) औषघि लाभ के बजाय हानि ही अधिक करती है। फिर, उस औषधि की मात्रा भी चिकित्सक के बतलाये अनुसार होनी चाहिये। यदि उससे कम मात्रा में औषघि ली, तो वह अपना प्रभाव नही दिखायेगी । यदि अधिक मात्रा में औषधि ले ली, तो उससे हानि होने की ही अधिक सम्भावना है।

्रे एक बात और भी घ्यान में रखने योग्य है। यदि रोगी को अपने रोगी होने का ज्ञान भी हो, उसको यह विश्वास भी हो कि समुचित उथचार करने से बहु स्वस्य हो जायेगा, वह उस रोग के विशेषज्ञ विकित्सक को भी जानता ही और उसने विकित्सक को दिखलाकर अपने रोग की औषिष तथा उस औषिष के सेवन का तरीका भी मालूम कर लिया हो, तो क्या केवल इतना झान होने पर हो वह रोगी ठोक हो सकेगा ? नहीं, रोग से मुक्त होने के लिये उसको औषिष का सेवन तो करना ही पढ़ेगा। बता नीरोग होने के लिये पफ रोग तथा उसकी औषिष का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, विपेतु इस ज्ञान के साथ-साथ आवरण (अपस्य का स्थान, औषिष का सेवन साथ) भी आवरण है है, अपितु इस ज्ञान के साथ-साथ आवरण (अपस्य का स्थान, औषिष का सेवन साथ) भी आवरण है।

हम एक और उदाहरण लेते है।

हमारे पास एक मैला वस्त्र है। हम उसको उसको उजली व चम-कीली (जिस प्रकार वह कारखाने से बनकर निकला था) अवस्था में लाना चाहते हैं। उसके लिये निम्मलिखित बातें आवस्यक है:—

(१) सबसे पहले हमको यह विश्वास करना होगा कि यह कपड़ा

मैला है।

(२) फिर यह विश्वास करना होगा कि इसकी असली अवस्था तो उजली व चमकीली है (जैसा कि यह कारखाने से बनकर निकला था।) और यदि हम समुचित प्रयत्न करें, तो हम इसे पुनः इसकी असली अवस्था मे ला सकते है।

(३) फिर हमको उन साघनों का पता लगाना होगा, जिनसे हम उस वस्त्र को अपनी असली अवस्था मे ला सकते है, प्रचांत् हमे कौन से जल का और कीन से साबुन का और उनका कस प्रकार प्रयोग करना चाहिये, जिससे यह वस्त्र पुनः अपनी असली अवस्था में आ जाये।

(४) इतना सब विश्वास और ज्ञान होने के पश्चात्, हम उस कपड़े पर उचित पानी व उचित साबुन का उचित रीति से प्रयोग करे, तभी वह कपड़ा अपनी असली अवस्था में आ सकता है।

इस प्रकार हमने विश्वास, ज्ञान व आचरण—तीन वातों की आव-इयकता पर बल दिया है और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अपना क्रस्य प्राप्त करने के लिये इन तीनो ही बातों का समन्वय आति व्यावस्थक है। परत्नु ये तीनो बातें भी सच्ची होनी चाहिये। यदि इनमें से एक बात में भी नृटि रह गयी, तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल ही रहेंगे। हम अपर दिये गये उदाहरणों को ही लेते हैं। यदि रोगी व्यक्तिय विश्वास तो करें, परन्तु यह गलत विश्वास करले कि यही उसकी प्राकृतिक अवस्था है, तो वह स्वस्थ होने के लिये कोई प्रयत्न ही नहीं करेगा। क्योंक बह तो जानता ही नहीं कि रोग वाली नहीं, अपितु दस्यस्थ बदस्या है। उसकी प्राकृतिक अवस्था है। इसी प्रकार यदि हम यह विश्वास कर लें कि मैला कपडा अपनी असली अवस्था में ही है, तो हम उसको साफ़ करने का प्रयस्न ही नहीं करेंगे। हमने यहां विश्वास तो किया, परन्त गलत विश्वास कर लिया । इस प्रकार गलत विश्वास करना हमारे लिये अनर्थकारी सिख हो जायेगा।

इसी प्रकार रोगी यह तो विश्वास करले कि वह रोगी है, परन्तू बत अपने रोग के विशेषज्ञ की बजाय किसी अन्य रोग के विशेषज्ञ या किसी अधकचरे चिकित्सक के पास चला जाये, तो वे चिकित्सक न तो उसके रोग का सही निदान ही कर सकेंगे और न ठोक-ठीक उपचार ही कर सकेंगे। ऐसे चिकित्सकों के कहे अनुसार औषधि सेवन करने से उसको हानि होने की ही अधिक सम्भावना होगी। इसी प्रकार मैला वस्त्र साफ करने की ठीक-ठीक विधि न जानने के कारण हम उस वस्त्र को पानी के बजाय तेल से घोने लगें. तो हम उसको और भी अधिक खराब कर देंगे। अतः सच्चे विश्वास के साथ-साथ हमारा ज्ञान भी सच्चा ही होना चाहिये। यदि हमने मिथ्या ज्ञान के अनुसार आचरण किया, तो हम अनर्थ कर बैठेंगे।

सच्चे विश्वास व सच्चे ज्ञान के साथ यह भी आवश्यक है कि हमारा आचरण भी सच्चा हो। चिकित्सक ने रोग का निदान भी ठीक-ठीक किया है और उस रोग की औषघि भी ठीक बतलायी है, परन्तु यदि रोगी उस औषधि को ठीक प्रकार से सेवन नहीं करता, तो लाभ के स्थान पर अपनी हानि ही कर लेगा। यदि वह खाने की औषधि को शरीर पर मल लेता है और शरीर पर मलने की औषिष को खालेता है, तो उसके इस गलत आं**चरण** के परिणाम का अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि औषि प्रमाणिक नहीं है, तो भी वह लाभ के बजाय हानि ही करेगी। यही बात मैले कपडे पर भी लाग होती है।

हम एक और उदाहरण तें। मान लिया कि हमको दिल्ली से मेरठ जाना है, हमारे पास मेरठ जाने के लिये सवारी भी है, परन्तू हमको मेरठ की ओर जाने वाले मार्ग का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है। अपने अज्ञान के कारण हम मेरठ जाने वाली सडक की बजाय मथरा जाने वाली सडक पर चल देते हैं; अब हम चाहे कितना ही चल लें और चाहे कितना ही परिश्रम कर लें, हम मेरठ कभी नहीं पहुंच सकेंगे। यदि हमको मेरठ जाने वाली सड़क का ज्ञान होता तो हम योडे-से परिश्रम से ही मेरठ पहुंच सकते थे। आपने कोल्ह का बैल देखा होगा। बेचारा सुबह से शाम तक चलता ही रहता है, परन्तु इतना परिश्रम करने के पश्चात भी वह अपनी जगह से योड़ा-सा भी आगे नहीं बढ़ पाता । इसी प्रकार यदि हमें तेल प्राप्त करना है, तो हमें सरसों या तिलों बादि को ही कोल्ह में पेलना पडेगा। इनकी

बजाय यदि हम रेत को कोल्हू में पेलने लगे तो हम चाहे कितना ही परिश्रम कर लें हम कभी भी तेल प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अत: सच्चे विश्वास तथा सच्चे झान पर्वक किया हुआ। सच्चा आचरण ही कार्यकारी होता है।

इसी सन्वर्भ में हम तोने का उदाहरण भी ले सकते हैं। हमारे पास स्वर्ण-पाषाण है। हम उसको शोध कर उससे शुद्ध सीना प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिये भी हमको सच्चे विध्वास, सच्चे ज्ञान, और सच्चे आचरण का समन्वय करना होगा।

> (१) सबसे पहले हमें यह विश्वास करना होगा कि यह पत्थर स्वर्ण-पाषाण ही है और यदि हम उसको उचित विधि से शोधें, तो हम इसमें से श्रद्ध सोना प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) हम इतम स शुरु काला गार भर कर ए हा (र) इसके परवात किसी ऐसे व्यक्ति की कोज करनी होगी जो स्वर्ण-पावाण शोधने में विशेषका हो। उससे हमें सोना शोधने की सही-सही विधि मालूम करनी होगी, कि इस कार्य के लिये कौन-कौन से रसायन और वे कितनी-कितनी मात्रा में प्रयोग किसे जायें तथा उन्हें कितनी बार और कितनी तेज

(३) यह ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अन्त में हमें उस विधि के अनुसार कार्य करना होगा, तभी हम शुद्ध सोना प्राप्त कर सकते हैं।

हमारे विश्वास, ज्ञान व किया में कहीं भी तिनक सी भी वृदिया कभी रह गयी, तो हम शुद्ध सोना प्राप्त करने में बतफल ही रहेगे और हमारे सारे प्रयत्न व्ययं ही चले जायें। इस प्रकार हम देखते हैं कि साधारण सांसारिक बातों के लिये भी सच्चे विश्वास, सच्चे ज्ञान और सच्चे आवरण का समन्य आवश्यक है।

आग पर पकाया जाये. इत्यादि ।

ऊपर दिये गये उदाहरण हमारे प्रतिदिन के अनुभव में आने वाले तथ्य हैं, केवल उन पर ठण्डे मस्तिष्क से विचार करने की आवश्यकता है। पोड़ा-सा विचार करने पर ही हम तस्व की बात समक्ष जायेंगे।

अब हम फिर अपने लक्ष्य पर आते हैं। हमारा लक्ष्य सच्चान स्थायी सुख प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भी हमें सच्चे (सम्पक) विश्वास, सच्चे (सम्यक) ज्ञान और सच्चे (सम्यक) आचरण का समन्वय करना होगा तभी हम सच्चान स्थायी सुख प्राप्त कर सकेंगे।

(१) सब से पहले हमें यह विश्वास करना होगा कि वास्तव में तो हम दुःखी ही हैं, परन्तु फ्रमवश हमने अपने आपको मुखी मान रक्खा है। हमको जीवन में कभी-कभी मुख की जो फ़तक दिखाई दे जाती हैं, वह सच्चाव स्थायी मुख नहीं है, कैवन मुखाभास है। जब तक हमको यह विश्वास नहीं होजे कि मेविच्य में हमें कभी भी, किसी प्रकार का भी दुःख नहीं मिलेगा, हमें कोई शेग व शोक नहीं सतायेगा, तब तक हमें इन छोटे- छोटे अन्तरालों में सणिक मुख (वह भी सच्चा नहीं केवल सुखाभास) मिलते रहने का कोई अर्थ नहीं है।

(२) इसके पश्चात् हमको यह विश्वास करना होगा कि हमारी वर्तमान दुःबद बक्स्या हमागे स्वामाणिक बक्स्या नही है। हमारी स्वा-भाषिक बक्स्या तो आकुलता-रहित निर्वाय मुझी हो, और यदि हम सही दिशा में सच्चे (सम्यक) प्रयत्न करें तो हम उस आकुलता-रहित, निर्वाध, सच्चे व स्थायी सुझ की बबस्था प्राप्त कर सकते हैं।

(३) इसके परवात् हमें ऐसे विश्वस्त महायुख्य की खोज करनी होगी को हमारी जेंसी अवस्था से ऊपर उठकर, अपने ही प्रयत्नों के द्वारा सच्चे व स्थायी सुख को अवस्था प्राप्त कर चुके हो, जो हमारे दुखों का कारण बतना सक तथा जो हमें स्थायी व सच्चे सुख का नक्षण और उसकी प्राप्त करने का ठीक-ठीक मार्ग बतसा सकें। (जो व्यक्ति स्वयं ही हमारे समान दुःखी है, जिसने सच्चे व स्थायी सुख को प्राप्त करना तो दूर, उसका कभी अनुभव में नहीं किया है, वह हमें सच्चे सुख का मार्ग कैसे बतना सकेंगा?)

(४) उन विश्वस्त महापुरुष के द्वारा बतलाया गया सच्चा (सम्यक) ज्ञान प्राप्त करने के परचात् हमें उन महापुरुष के द्वारा बतलाये गये दुःख के कारणों को दूर करना होगा और उन्हीं महापुरुष के मार्ग-दर्शन के अनुसार सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त करने के लिये समुचित प्रयत्न करने होगे।

इतना सब करने के पश्चात् ही हम सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई मुटि रह गयी, तो हम अपने मार्ग से भटक जायेंगे और फिर हम चाहे कितना ही परिश्रम क्यों न करनें, हम अपना तक्य अर्थात् सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त करने में असफल ही रहेते।

यदि हम अपनी बर्तमान अवस्था को ही सच्चे व स्थायी सुख की अवस्था समफ्रने की भूक कर बैठे, तो हम सच्चे व स्थायी सुखी होने के लिये प्रयत्न ही कों करें ? अथवा हम सच्चे व स्थायी मुख की ही ते कों लाये पाये, तो हम किसी दिखावटी मुख के लिये प्रयत्न करते रहेंगे। यदि हमें सच्चे व स्थायी सुख का मांगं बतलाने वाले कोई विश्वस्त महापुरुष ही निमित्ते तो, सच्चे (सम्यक) ज्ञान के अभाव में हम सच्चे व स्थायी सुख की खोज में कुमार्गों पर ही भटकते रहेंगे। यदि हमारा विश्वास भी ठीक हुवा, ज्ञान में ठीक हुवा स्थात्त सच्चे व स्थायी सुख के लक्षण और उसको प्रान्त करने के सही मार्ग का ज्ञान भी हमें हो गया, परन्तु यदि हम उस मार्ग पर चर्चे ही नहीं, तो फिर हम बचने लक्ष्य पर कैसे पृत्व सकेंगे ?

सम्यक-श्रद्धान,सम्यक-ज्ञान व सम्यक-चारित्र क्या हैं ?

यहां हम एक और महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान खाकधित करता चाहते हैं। पिछले कथ्याय में हमने सच्चा व स्थायी सुख (मुक्ति)
प्राप्त करने के लिये सच्चे (सम्यक) श्रद्धान (विश्वसाध), सच्चे (सम्यक)
ज्ञान और सच्चे (सम्यक) चारित्र के समन्वय पर वल दिया है और इसके
प्रमाण में कई उदाहरण भी दिये हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि सच्चा(सम्यक)
अद्धान, सच्चा (सम्यक) ज्ञान व सच्चा (सम्यक) चारित्र हम किन्हें
हमारा लध्य सच्चा व स्वायी मुख (भुक्ति) प्राप्त करना है। अत. हमें इन हमारा लध्य सच्चा व स्वायी मुख (भुक्ति) प्राप्त करना है। अत. हमें इन इसरां (सच्चे श्रद्धान, सच्चे ज्ञान व सच्चे चारित्र) की परिभाषाएं इसी सन्दर्भ में लोजनी होगी। मोटे तौर पर हम यह सम्भक लें कि जो श्रद्धान, ज्ञान व चारित्र हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते है, वही हमारे लिये सच्चे श्रद्धान, सच्चे ज्ञान व सच्चे चारित्र है। ऐसे श्रद्धान, ज्ञान व चारित्र के श्रतिरिक्त और कोई भी श्रद्धान, ज्ञान व चारित्र, सच्चे श्रद्धान, सच्चे चारित्र के श्रतिरिक्त और कोई भी श्रद्धान, ज्ञान व चारित्र , सच्चे श्रद्धान, सच्चे चारित्र के श्रतिरिक्त की को होई भी श्रद्धान, ज्ञान व प्राप्त करने में सहायक नहीं होते।

जिस प्रकार यदि किसी विद्यार्थी को डाक्टर बनना है, तो उसको द्यारा-रिवज्ञान का ही अध्ययन करना पढ़ेगा। बारी-रिवज्ञान हो उसके लिये सच्चा (सम्यक) जान है। इसके विपरीत यदि वह घानुओं के गुणो का अध्ययन करने लगे, तो वह वपना लक्ष्य प्राप्त नही कर सकता। घानुओं के गुणों का अध्ययन स्वय में कितना ही ठीक क्यों न हो और एक घानुओं का विद्यासन बनने के लिये उन गुणों का अध्ययन कितना ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, परन्तु डाक्टर बनने का लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी के लिये वह निर्मंक हो है।

इसी प्रकार एक विकारी, पशु-पक्षियों के स्वभाव व व्यवहार का कितना हो अच्छा जानकार स्थों न हो, तथा निशास ाधम में बढ़ कितना ही निष्ठुण क्यों न हो और शिकारियों के समाज में उसकी कितनी ही प्रतिथ्डा क्यों न हों, परन्तु जब हम एक ऑहिंसक के दृष्टिकोण से उस शिकारी की परीक्षा करते हैं, तो हमें उसके समस्त विश्वास, ज्ञान व बावरण मिथ्या ही लॉगे।

इसी प्रकार कोई व्यापारी, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई कलाकार अपने-अपने व्यवसाय व कला में कितने ही जानी, निपुण व विशेषक्ष क्यों न हों और उन्होंने चाहे कितना हो धन क्यों न उपाजित कर लिया हो, अपने निप्ता प्रमाजों में उनका कितना हो बाद व स्वाप्त न हो, परस्तु जब हम सच्चे व स्वायी सुझ की प्राप्ति के संदर्भ में विचार करते हैं, सो उन सब का जान व निपुणता अपंतीन हो प्रमाणित होती है।

हमारा लक्ष्य सच्चा व स्थायी मुख (मुक्ति) प्राप्त करना है। अतः हमें अपनी आत्मा, अपने गरीर तथा इस विद्यं का बास्तविक ज्ञान ही हमारा लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगा, इसलिये हमारे लिये यही सच्चा (सम्यक) ज्ञान होगा। हम इस वास्तविकता को समझ लें: —

(सम्यक) ज्ञान हागा। हम इस वास्तावकता का समक्र ल : — (१) हमारी आत्मा हमारे इस भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न है।

(२) हम (हमारी आत्मा) अनादि काल से, अपने हो द्वारा संचित कर्मों के फलस्वरूप नथे-नथे शरीर घारण करने और मुख-द:ख भोगने के चक्कर में पड़े हुए हैं।

(३) जब भी हम अपनी राग-इेप, काम, कोच, मोह, मान, माया, लोभ, हिला आदि की भावनाओं व तदनुसार आवरण का त्याग कर देंगे और बीतरागता, सत्य, अहिंमा, संयम, तप, त्याग, व्याग आदि की भावनाओं व तदनुसार आवरण के द्वारा नये-नये कर्मों को संचय होने से रोक देगे तथा जब हम तप, त्याग, व्यान आदि के द्वारा अपने संचित किये हुए कर्मों को अपनी आत्मा से अलग कर देंगे, तभी हम सच्चा व स्थायी सुख (मुक्ति) प्राप्त करने में सकत हो सकतें।

इन बास्तविकताओं पर संदेह रहित होकर विश्वास करना ही सच्चा (सम्प्रक) अद्धान है। इन बास्तविकताओं का ज्ञान ही सच्चा (सम्प्रक) ज्ञान है और इन बास्तविकताओं के अनुकूल आचरण करना ही सच्चा (सम्प्रक) चारित्र है।

सच्चे श्रद्धान की आवश्यकता

यहां एक और महत्त्वपूर्ण प्रक्त यह उठता है कि जब हमको वास्त-विकताओं का ज्ञान हो गया है, तो उन वास्तविकताओं पर श्रद्धान की क्या आवश्यकता है ? क्या इन वास्तविकताओं का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है ? इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सच्चा व स्वायी सुख (क्रुक्ति) प्राप्त करने के लिये केवल ज्ञान और तदनुसार आवरण ही पर्याप्त नहीं होते। ज्ञान व आंचरणं के साथ जब संच्वे श्रद्धान का समन्वय होता है. तजी जान, सच्चा (सम्यक) ज्ञान और चारित्र सच्चा (सम्यक) चारित्र होते हैं। सच्चे (सम्यक) श्रद्धान, सच्चे (सम्यक) ज्ञान व सच्चे (सम्यक) चारित्र के समन्वय होने पर ही सच्चा व स्वायी सुख(मुक्ति) प्राप्त हो सकता है।

इस तथ्य की स्पष्ट करने के लिये हम एक उदाहरण देते है।

एक गैर-हिन्दू विद्वान है। वह रामायण-काल का विशेषका है। उसे इस तय्य का जान है कि श्री रामचन्द्र जी ने कब, कहां और कौन से वंश में जन्म तिया था, उन्होंने क्या-च्या लोक-हितकारी कार्य किये थे, उन्हें मर्यादा-पुरुष्कोत्तम क्यों कहां जाता है, उनकी शासन-व्यवस्था केसी थी, उनके समय का राजनीतिक, सामाजिक व वार्मिक जीवन केसा था, आदि, आदि। दूसरी और एक जनपढ हिन्दू है, उसने केवल श्री रामचन्द्र जी की कथा ही सुनी है। वह उनको भगवान मानता है, उन पर अपार श्रद्धा रखता है, नित्य प्रति शेराम-चन्द्र चे वर्षने करने के तिये जाता है। उस पर तिक सा भी कष्ट पड़ता है, तो यह श्री राम का हो नाम अपता है। वह राम नाम को ही अपने समस्त करटों को अच्छ औषधि मानता है।

इस उराहरण से आपको श्रद्धान व ज्ञान का अन्तर स्पष्ट हो जायेगा। उन गैर-हिन्दू विद्वान को श्री रामचन्द्र जी के सम्बन्ध में पर्याप्त ज्ञान है, परन्तु उनको श्री रामचन्द्र जी में श्रद्धान नहीं है, जबकि उस अनपढ़ हिन्दू को श्री रामचन्द्र जी के सम्बन्ध में बहुत थोडा-सा जान है, परन्तु उसको उनमें अपार श्रद्धान है।

श्रद्धान होने पर हमारे दृष्टिकोण और हमारे आचरण में बहुत अन्तर आ जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिये हम कुछ उदाहरण देते हैं।

मान लीजिये किसी दुर्घटना के फलस्वरूप किसी बालक को बोट लग जाती है। हमें इस बात का जान है कि इस बालक को बोट लग गयो है। इस बोट के कारण इस बालक को बहुत कष्ट हो रहा है। इस बोट का इस बालक पर अमुक प्रभाव पढ़ेगा। इस बालक को विकित्सालय में ले जाकर उपचार कराने से उसे आराम मिलेगा और यह कुछ दिनों में हो ठीक हो जायेगा, इत्यादि। इन सब बातों का हमें जाता है, परन्तु फिर भी हमारा हुदय उस बालक के कष्ट से विह्नल नहीं होता। यदि उस बालक की बजाय इससे आधी बोट हमारे अपने बालक को लगी होती, तो चोट का पूरा जान हुए बिना ही हमारा हुदय उसके कष्ट से बिह्नल हो उठता और स गुरन्त ही अपने बालक की सहायता व उपचार के लिये प्रयत्न करने लगते। एक माता अपनी सत्तान की देखभाल करती है, और एक सेविका भी एक बालक की देखभाल करती है। परन्तु उन दोनमें की देखकाल में और उन दोनों के दृष्टिकोणों में बहुत अन्तर होता है। सेविका केवल बेतन पाने के लिये बालक की देखनाल करती है। जेते हो उसको नौकरी से अलग कर दिया जाता है, उसका उस बालक से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इसके विपरीत माता निःस्वार्थ मात्र से और मानुस्लेह के वाम में होर वपनी सत्तान की देखभाल करती है। यदि कमी अभाव की स्थित भी आ जाये तो भी उसका यही प्रयत्न रहता है कि जो कुछ भी अभाव है वह में सहलू, परन्तु अपनी सत्तान को किसी बस्तु का अभाव न होने दू। माता की देखभाल में जो अपनत्व व आत्मीयता होती है, सेविका की देखभाल में उसका नितान अभाव होता है।

आपने अधिकांश डाक्टरों के सम्बन्ध में देखा होगा कि जब के किसी सरकारी चिकित्सालय में कार्य करते हैं, तब रोगियों के साच उनका व्यवहार बहुत ही रूखा व अपनाननक होता है। परन्तु जब के अपना चिकित्सालय बोल लेते हैं, तब उनके व्यवहार में बहुत परितंतन हो जाता है। तब वे रोगियों से बहुत सहानुभूति और सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं और उनका बहुत अच्छी तन्ह से उपचार व देख-भाग करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि यदि रोगियों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं हुखा, तो उनके पास कोई रोगी नहीं आयेगा और इस प्रकार उनके निज के हितों को हानि पहुंचेगी।

सच्चा (सम्यक) श्रद्धान होने पर कुछ ऐसा ही बन्तर हमारे जान व आवरण में हो जाता है। सच्चा (सम्यक) श्रद्धान होने के परचात् को आवरण होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। वह आवरण बहुत ही सहज भाव से होता रहता हैत तथा उस से किसी भी प्रकार के कब्ट तथा बीभ का अनुभव नहीं होता।

सच्चा (सम्यक) श्रद्धान होने के पश्चात हम विक्रले समय के अपने आचरण को किस प्रकार देखने लगते हैं, इसकी स्पष्ट करने के लिए हम

उदाहरण देते है।

हम रात के अंघकार में किसी बगीचे से गुखर रहे होते है। बहुं एक ठूठ खड़ा हुआ होता है, जिसको आकृति मनुष्य की आकृति से मिलली जुलती है। उसको देखकर हम शोच में एड जाते हैं कि न मालून यह कोई चौर-डाक है या कोई प्रेत हैं। हमें उससे अब लगता है। हम उसकी खुखा-मद करते हैं और उसके प्रार्थना करते हैं कि वह हमारा कोई अलिक्ट क करे। तभी बिजली चमकती है और हमको बास्तिषकता का पता चलती है कि जिसको हम चौर-डाकू अववा प्रेत समक्ष रहे थे, वह तो केवल एक ठूंठ है। तब हमारा सारा भय दूर हो जाता है और हमको स्वयं अपने ऊपर हैसी आती है कि मैं भी कितना मूर्खमा, एक ठूंठ से भय खारहा वा और और उससे मुख्या की प्रार्थना कर रहाथा।

इसी प्रकार अंभेरे में कोई लम्बी पतली बस्तु पड़ी हुई है। हम उसको सांप समफ लेते हैं, उनसे पत्र खाते हैं और उससे बचने के लिये अनेकों उपाय सोचते हैं। तभी प्रकाश हो जाने के कारण हमें जात होता है कि जिसको हम साप समफ कर मय खा रहे थे, यह तो केवल एक रस्सी ही है। तब हमको अपनी अज्ञानता पर हंसी आती है।

हम एक सपना देख रहे होते है कि कोई व्यक्ति हमको मानसिक ब गारीरिक यत्रणा दे रहा है, जिसके कारण हम बहुत दुखी हो रहे है। हम उस व्यक्ति को बुरा भला कह रहे हैं और उसके अनिष्ट की कामना कर रहे हैं। तभी अचानक हमारी आंख खुल जाती है। हमें यह जानकर अपार गान्ति मिलतो है कि हम जो दूक्य देख रहे थे और जिमको वास्तविकता समक्रकर बहुत दुःखी हो रहे थे वह तो स्वप्न मात्र था।

हम एक व्यक्ति को अपना घनिष्ठ मित्र और अपना परोपकारी समम्रक्ते हैं। उसका बहुत बादर करते हैं। अपनी कोई भी बात उससे नहीं ज्ञिपति। अवानक एक दिन हमको बहुत ही विश्वस्य सुत्रों से पता चलता है कि बहु व्यक्ति तो हमारे प्रतिहत्त्वी का आदमी है जो हमारे पेन्न सेने के लिखे हमसे मित्रता का डोग रच रहा है। इस तथ्य का पता चलने ही उस व्यक्ति के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम उसको अपने प्रति-ह्नत्वी के समान ही समम्रने नगते है और उसको अपने पास फटकने भी नहीं देते।

कपर के उदाहरण हमारे जीवन में नित्य प्रति घटते रहते है। इन उदाहरणों से भलो प्रकार विदित हो जाता है कि वास्तविकता का पता चलते ही हमारे दृष्टि कोण में, हमारे विचारों में तथा हमारे व्यवहार में कितना सन्तर आ जाता है।

इसी प्रकार जब तक हमको इस बास्तविकता (हमारी आत्मा इस भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न है) का पता नही चलता, तब तक हम इस भौतिक शरीर को ही अपना समकते हैं। इसकी भली प्रकार देखमाल करते हैं। इसको पुष्ट करने के लिये तामसिक भोजन व अभस्य पदार्थी, मांस, मदिरा, मचु, जीवों की हत्या करके उनके घनों से बनी औषधियों क्यांदि का सेवन करते हैं। यह शरीर मुखर दिख्या है , इसके लिये माति-भाति के जीम, पाउडर, श्रेंग्यू, सुनन्य बादि का प्रयोग करते हैं। (इनमे से अधिकाश वस्तुओं के बनाने में अच्छो व हिंसा से प्राप्त खत्य बस्तुओं का प्रयोग होता है।) इस शरीर की कुरूपता दकी रहे और हम सुन्दर व अमीर दिखलाई दें इसके लिये भाति-भांति के वस्त्र धारण करते हैं। (रेशमी वस्त्र बनाने के लिये असंख्य कीड़ों की हत्या की जाती है।) अपने लिये पशु-पक्षियों की खालों व बालो के सुन्दर-सुन्दर परिधान बनाने के लिये लाखों पश-पक्षियों की हत्या की जाती है, यहा तक कि अधिक मुलायम खाल प्राप्त करने के लिये गर्भिणी पश्चओं की हत्या करके फिर उनके गर्भ के शिश्वाओं की भी निर्ममता पूर्वक हत्या की जाती है। इस शरीर के लिये सुख सुविघाएं जुटाने के लिये हम धन कमाते हैं। धन कमाने के लिये हम अनेको प्रकार की ठगी, व वेईमानी करते है, चोरी करते है और दूसरो की हत्या कर डालते है। ये सब बरे कर्म करने के पश्चात भी यह शरीर स्थिर व स्थायी नही रहता। पल-पल मृत्यु की ओर ही बढ़ता रहता है। यह शरीर अनेको रोगो से ग्रस्त रहता है। इस शरीर पर कितने ही मल्यवान व सगन्धित द्रव्य लगाले, इस शरीर के सम्पर्क में आते ही कुछ समय के पश्चात ही उनकी स्गन्ध समाप्त हो जाती है। इस शरीर को चाहे कितने ही शक्ति-वर्द्धक व स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ सेवन कराये जाये, यह उन सबका मल-मूत्र बना देता है। यह शरीर चाहे कितना ही सुन्दर हो, यदि इसमे चर्म-रोग हो जाये या अग्नि से जल जाये. तो यह देखने मे भी विनौना लगने लगता है।

इसी प्रकार अपनी सन्तान, पत्नी।पति तथा अन्य सम्बन्धियों व इष्ट सित्रों को अपने शरीर को सुख देने वाले मानकर, उनको सुखी करते के लिये हम अनेको बुरे कार्य करते हैं। परनु इनमें से कोई मी हमारा सच्चा साथी नहीं है। ये सब इसी जन्म के साथी होते हैं। यह जन्म समाप्त होते हो उनसे सब सम्बन्ध समाप्त हो जाते है। (हम अज्ञानकण यह समक्रते हैं कि हम उनको सुखी कर रहे हैं। परनु उनको सुख तो उनके अपने हो अब्बन्ध कमों के फलस्वरूक्त ही मिलता है। हम तो केवल मिलिम-मा है। विबन्धना तो यह है कि इन इष्ट मित्रों व सगे सम्बन्धियों के लिये इतना सब कुछ इरने के पदचात् भी इनमें से अनेकों तो हमारा बहसान भी मही मानते, यहा तक कि कुछ तो यही मनाते रहते हैं कि हमारा कुछ अनिष्ट हो जाये यहा तम कि कुछ तो यही मनाते रहते हैं कि हमारा कुछ अनिष्ट हो जाये यहा तम कि मुखु ही हो जाये।

परन्तुजब हमें सच्चा (सम्यक) श्रद्धान हो जाता है अर्थात् हमें इस वास्त्रिकता पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि हमारी आत्मा इस मौतिक शारीर तथा इन समत्त डब्ट मित्रो व सगे सम्बन्धियो से बिल्कुल जिन्न है, तब हमारे दृष्टिकोण से, हमारे विचारों में तथा हमारे ब्यवहार में बहुत वर्षस्त्रन हो जाता है। हम इस सरीर को अपनासेवक समभने लगते हैं और इसकी केवल इसलिये और इतनी ही देखभाल करते हैं, जिससे यह भारीर अधिक-से-अधिक समय तक अपने आत्म कल्याण और दूसरों के परोपकार में सहायक हो सके।

अपनी आरमा को इस मौतिक शरीर और समे सम्बन्धियों तथा इध्ट मित्रों से भिन्न सममते ही हमारे मन में एक अभूतपूर्व शान्ति व आनन्द का अनुभव होने लगता है। यह विश्व और इसके समस्त किया-कशाप हमें माया के समान लगने लगते हैं। हमको अपनी सांसारिक उधेड़-बून और गतिविधियां व्यर्थसी लगने लगती हैं। हमें जो भी सांसारिक कार्य करना पड़ता है, उसे बहुत ही लाचारी से करते हैं, हम उसमें रुचि नहीं लेते।

इस शरीर को अपने से भिन्न समक्ष लेने पर आत्म-कल्याण के साधनों—तप, त्याग, घ्यान आदि—पहले जिनको हम बहुत कठिन और कष्टदायक समक्षते रहते थे, अब बहुत सरल लगने लगते हैं। इनसे हमें किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता, अपितु उनसे एक अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होती है।

सच्चा (सम्यक) श्रद्धान (अर्थात् यह आत्मा भौतिक शरीर से भिन्न है) हो जाने पर हमारे जीवन में किस प्रकार का अन्तर का जाता है, इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिये हम एक उदाहरण देते हैं।

एक विश्वा महिला है, जिसके एक छोटा पुत्र है। उस पुत्र के कारण वह दिन भर काम में लगी रहती है। उस बालक के कारण ही वह अपने स्वास्थ्य की भी देख-माल रखती है, क्यों कि वह सोखती है कि जगर मैं बीमार पड़ गयी या मरगयी, तो इस बालक का क्या होगा ? इसे कौन पालेगा, कौन प्यार देगा ? यदि उस बालक की मृत्यु हो जाये, तो उस महिला का जीवन विस्कृत सूना-सूना सा हो जायेगा। उसको करने के जिये कोई काम भी न रहेगा। न उसे अपने स्वास्थ्य की चिन्ता होगी, न उसे अपने खाने-पीने की ही मुख रहेगी, खाया खा जिया, नहीं खाया तो मोई कोई चिन्ता नहीं। सच्चा (सम्बक) श्रद्धान हो जाने पर यही दवा हमारी हो जाती है, न हमें इस कारीर की कोई चिन्ता रहती है, और न हमारे करने के लिये कोई सांसारिक काम ही रह जाता है।

हमारा पाठको से अनुरोध है कि एक बार उस दशा की कल्पना तो करके देखे। इस शारीर और इन सांसारिक बंधनों का उत्तरदायित छोड़ते ही उन्हें कैसी अभूतपूर्व शान्ति का अनुसन होता है। एक वंज्ञानिक को किसी महत्त्वपूर्व को संस्कतता प्रान्त होने पर कितना आनन्त आता है? एक माता-पिता को अपनी पुत्री के निये अच्छा घर-बर मिलने और फिर निर्विच्न पूर्वक उसका विवाह हो जाने पर कितना आनन्त आता है? कोई कार्यं सफलतापूर्वक सम्पन्न हो बाने पर हमको किता आन्वा आता है ? किसी वेरोजगार को मनवाही नौकरो मिल बावे पर उसे कितना आनन्द आता है ? वास्तव में यह आनन्द आकुलता (परेशानी). मिटने या सुबरे इक्टों में कहलें तो, उत्तरदायित्व समापत हो बाने के कारण हो होता है। इन छोटे-छोटे उत्तरदायित्वों से छुट्टी पा लेने पर हमें इतना आनन्द आता है, तब उस आनन्द का क्या ठिकाना जब हम अपने सिर से सारे सांसारिक उत्तरदायित्व उतार कर फेंक देते हैं। वे उत्तरदायित्व किसी ने हमारे क्रपर सोंप नहीं हैं। हमने स्वयं ही इन समस्त सांसारिक उत्तरदायित्वहैं को सारण किया हवा है।

एक परेशान व्यक्ति यह चाहता है कि उसे नींद आ जाये, तो उसे कुछ देर को शांति मिलेगी। वर्षोक सोने के समय व्यक्ति के उपर कोई मी उत्तरदायिक नहीं रहता। इसी प्रकार यदि हम जामते हुए ही इन उत्तरदायिकों से अपने को मुक्त करते, तब हमारे आनन्द को क्या कोई सीमा रहेगी। आप सी-पनास नहीं हजार, दो हजार बार मूंह से मीठा-मीठा कहले, क्या आपको मीठे के स्वाद का अनुभव हो सकेगा? मीठे के स्वाद का अनुभव तो तभो आयेगा, जब आप चुटकी भर मीठा अपनी जिक्का पर रक्खेंगे। इसी प्रकार यदि आपको सच्चे जानन्द की अनुभूति करनी हैं, तो थोड़ी देर के लिये ही सही, किसी एकान्त स्थान में बैठकर अपने समस्त उत्तरदायिकों को सिर से उत्तर जाने की करना तो करें, तभी आपको उस अभूतपूर्व और सच्चे आनन्द का अनुभव हो सकेगा।

सज्वा श्रद्धान हो जाने पर हम अपनी आत्मा को किस प्रकार महत्त्व देने लगते है—इसको स्पष्ट करने के लिये हम एक उदाहरण देते है। एक आभूषण है जिसका वजन तीन सी माम है। वह बहुत सुन्दर बना हुआ है। एक सामान्य व्यक्ति सही कहता है कि यह आभूषण करतुत सुन्दर है और इसका वजन तीन सो माम है। इसको पाकर मेरी पत्नी बहुत प्रसन्त हो जायेगी। परन्तु एक जीहरी ने तो उस आभूषण के सुन्दरता को महत्त्व देता है और न उस आभूषण के बचन को। उस जौहरी की दृष्टि तो इस बात पर है कि इस आभूषण में ग्रुद्ध सोना कितना है। उसकी दृष्टि तत इस बात पर है कि इस आभूषण में ग्रुद्ध सोना कितना है। उसकी दृष्टि तत इस बात पर है कि इस आभूषण में ग्रुद्ध सोना कितना है। उसकी दृष्टि ता इस बात पर है कि इस आभूषण में ग्रुद्ध सोना कितना है। उसकी दृष्टि सामान्य के श्रद्ध सोना पर सामान्य करता पर हमें स्वाप्त सामान्य हमान्य सामान्य सामा

स्रमी पिछले पृष्ठों में बतलाया है कि जब तक हमको सच्चा (सम्पक) ध्वान नहीं होता, तब तक जो भी हमारा झान है, वह मिय्या झान ही होता है, सच्चा (सम्पक) ज्ञान नहीं होता । इस तय्य रप यह शंका ठठ सकती है कि वही जान जो हमें पहले से हैं वह मिय्या ज्ञान क्यों है जोर सच्चा (सम्पक) अद्धान हो जाने पर वही जान सच्चा (सम्पक) आजा कैसे हो जाता है? इस सम्बच्ध में निवेदन हैं कि सच्चा (सम्पक) अद्धान हो जाने पर हमारे दिएकोण में बहुत अन्तर पड़ जाता है जोर हम अपने नये दृष्टिक्ति के साध्यम से ही अपने वर्तमान ज्ञान को कसीटी पर कसते है। जो ज्ञान हमारे नये दृष्टिक्ति हमारे नये दृष्टिक सम्बच्ध से ही अपने वर्तमान ज्ञान को कसीटी पर करते हैं। जो ज्ञान हमारे नये दृष्टिक सम्बच्ध सम्बच्य सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्य सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्य सम्बच्य सम्बच्य सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्य सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्ध सम्बच्य सम्

आपने पागल व्यक्तियों को देखा होगा। वे व्यक्ति अपने को पागल नहीं समक्ते, अपितु वे तो अपने को सामान्य व्यक्ति से भी अधिक चतुर समक्ते हैं। वे अधिकाश में तो बहकी-बहकी बाते ही करते हैं, परन्तु कभी-कभी ठीक-ठोक बातें भी करने लगते हैं। असे कभी तो वे अपनी पत्नी को पहचानते ही नहीं, कभी उसको मां कह देते हैं तथा कभी उसे बहन कहने लगते हैं और कभी-कभी उसको पत्नी ही कहते हैं। परन्तु जब वे ठीक बाते भी करते हैं तब भी कोई बिद्वान् व्यक्ति उनको बातों को प्रमा-णिक नहीं मानते, स्थोकि उनका मस्तिष्क ठीक न होने के कारण उनकी बातो पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब उनका पायलपन ठीक हो जाता है तभी उनकी बातों को सच्ची व प्रमाणिक माना जाता है।

इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति द्याग के नशे में होता है, उस समय वह अधिकाश में बहकी-बहकी बाते ही करता है। परन्तु कभी-कभी वह ठीक बात भी करता है। परन्तु नशे में होने के कारण उसकी ठीक-ठीक बात भी कोई महस्व नहीं दिया जाता। जब उस व्यक्ति का नदा उतर जाता है और वह सामान्य अवस्था में आ जाता है, तभी उसकी बातों को महस्व दिया जाता है।

इसी प्रकार जब तक हमको सच्चा (सम्यक) श्रद्धान नहीं होता (अर्थात् हम अपनी आत्मा को अपने मौतिक शरीर से भिन्न नहीं समम्प्रते) तब तक हमारी अवस्था भी एक पागल व्यक्ति तथा नक्षे में बृत एक शराबी के समान ही होती है। उस समय तक हमारा ज्ञान संशय वाला ज्ञान होता है। हम निश्चक होकर और दृढ़ता पूर्वक यह नहीं कह सकते कि अपूक बात ठीक है या नहीं। अतः उस समय का हमारा ज्ञान, चाहे वह ठीक ही क्यों न हो, सच्चा (सम्यक) ज्ञान नहीं कहलाता। परन्तु जब हमें सच्चा (सम्यक)

श्रद्धात (हम अपनी आत्मा को अपने भौतिक शरीर से भिन्न समभने सगते हैं) हो जाता है, तब हमें जो ज्ञान होता है, वहीं सच्चा (सम्यक) ज्ञान कहलाता है, क्योंकि वह ज्ञान हमारे नये दृष्टिकोण पर आधारित होता है।

बही बात आचरण के सम्बन्ध में है। हम प्रतिवित्न पूजा पाठ व अन्य किया काण्ड करते रहते हैं, परन्तु हमें यह जान नहीं होता कि इनका महस्व क्या है। अतः हमारी सारी क्रियाए एक दिखावा वन कर रह जाती हैं। जिस प्रकार कोल्ह का बैल चुबह से शाम तक चलता रहता है, परन्तु अपने स्थान से तिनक भी आगे नहीं बढ पाता, ठीक यही दशा हमारी होती है। जब तक हमको स्वचा (सम्यक) अद्धान नहीं हो जाता, हमारी सारी कियाएं इस मौतिक शारी तथा इस शारी से मम्बन्धित सगे सम्बन्धियों व इस्ट मित्रो को सुल पहुंचाने के लिये ही होती है। परन्तु सच्या (सम्यक) अद्धान होने के पश्चात हम ऐसे किया कलागे को छोड़ने नगते है और अपनी आराम के कल्याण का ही ध्यान रखने लगते है। अतः उसी समय हमारा आवर्ष, सच्या (सम्यक) आवान एक नगता है। अतः उसी समय हमारा आवर्ष, सच्या (सम्यक) आवान एक कलाता है।

क्या केवल ईश्वर-भक्ति संही मुक्ति मिल सकती है ?

हमने पिछले पष्ठो में बताया था कि सच्चे (सम्यक) श्रद्धान, सच्चे (सम्यक) ज्ञान और सच्चे (सम्यक) चारित्र का समन्वय होने पर ही मृक्ति प्राप्त हो सकती है। परन्त कछ विचारक यह कहते है कि केवल उस सर्व-शक्तिमान परमेश्वर की अक्ति से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। परन्तु यह बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती । सबसे पहले तो हमे इस बात का ही निश्चय नही है कि उन विचारको को मान्यता के अनुसार, कोई सर्व-शक्तिमान परमेश्वर है भी या नहीं। (इस सम्बन्ध में हम पिछले पुष्ठों मे विवेचन कर आये हैं।) यदि बास्तव मे ही कोई तथाकथित सर्वशान्त-मान परमेश्वर नही है तो हमारो सारी भन्ति, रेत मे से तेल निकालने के प्रयत्नों के समान, व्यर्थ ही जायेगी । हाँ, भक्ति से एक लाभ अवस्य होता है। जितने समय के लिये कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उतने समय के लिये उस के विचारों में कुछ पवित्रता अवस्य आ जाती है। मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारे तथा गिरजाघर के अन्दर जाकर अधिकाश व्यक्ति अपने मन से बुरे विचारों को दूर ही रखने का प्रयत्न करते हैं। वे अपने अवगुणों को दूर करने और सद्गुणो को ग्रहण करने की बात सोचते रहते ह। इसलिये उतने समय के लिये न तो उनके मन मे कोई बुरी भावना ही आती है और न उनसे कोई बुरा कार्य ही होता है। ऐसा करने से उनके धुभ कर्मों का संचय होता है, जिनका उनको अच्छा फल मिलता है।

परन्तु हम देखते हैं कि आजकल मिता का स्वरूप बहुत कुछ बदल गया है। अधिकांश व्यक्ति सच्यो, ति:स्वायं व निष्काःश मधित को भूल गये हैं। अधिकांश में स्वावित उन्हों मनिदरों, मित्रदों, मनारों, गुरुद्वारो. व गिरजावरों मादि में जाते हैं, तथा उन्हों देवी-देवताओं, पीर-पंग्रस्तरों को प्रति हो हो तथा उनके अपनी मनोकामना पूर्ण होने की बाशा होती है। वे एक प्रकार का सौदा करते हैं कि हमारा अमुक कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्त हो जायेगा तो हम यहां पर अमुक वस्तु मेंट करेंगे। कभी-कभी यह मेंट पेवागों भी दे दी जाती है। तथ्य तो यह है कि यह भित्तत नहीं, अधितु भित्त का होग मात्र है। इस प्रकार की तथाकांचित मित्र स अकार को का होग मात्र है। इस प्रकार की तथाकांचित मित्र स अकार को कि का होग मात्र है। इस प्रकार की तथाकांचित मित्र स अकार को मित्र का स्वावित स इस प्रकार को स्वावित स्वावित स इस प्रकार को स्वावित स्वावित स इस प्रकार को स्ववित स्वावित स इस प्रकार को स्ववित स्वावित स्वावित स इस प्रकार को स्ववित स्वावित स्वावित स इस प्रकार को स व्यक्तियों ने तो भित्त के मजन गाना अपना ध्यवसाय हो बना लिया है। जिन भित्त स नित मात्री जायेगी?

यहा एक प्रश्न यह उठता है कि इन विशेष मन्दिरो, मस्जिदो इरताहो, गुरुहारो, निरजाधरो तथा उन देवी-देवताओ व पीर-पैगम्बरो क्षादि में कुछ तां विशेषता होगी ही जो इनकी इतनी अधिक मान्यता हो गयी?

यह ठीन है कि कुछ धार्मिक स्थानो तथा देवी-देवताओं आदि की मान्यता बहुत अधिक है, परन्तु यह इनके मानने वालो की भौतिक पदाओं की आता कर की आप को आरे उनके अन्य-विश्वास के ही कारण है। यदि केवल इन स्थानो पर जाने से और इन देवी-देवताओं आदि वो पूजने हे ही व्यक्तियों की ममोकामनाएं पूर्ण हो सकती होती तो, जितने भी व्यक्ति बहा जाते है, उन सभी की महोन मानाएं पूर्ण हो जानी चाहियों थी। परन्तु ऐसा कभी नही होता। वहा पर हजारो-काओं व्यक्ति जाते है परन्तु मनोकामनाए केवल कुछ व्यक्तियों की हो पूर्ण होता है। वास्तिवकता तो यह है कि जिस सुफल को से व्यक्तियों की हो पूर्ण होता है। वास्तिवकता तो यह है कि जिस सुफल को से व्यक्तियों के वेद विश्व के कि विश्व कि विश्व कि विश्व के कि विश्व कि विश्व कि विश्व कि विश्व कि विश्व कि विश्व कि विश्व

यदि हमको भिक्त करनी ही है तो हमको नि.स्वार्थ व निष्काम भावनाओं से अपने आदर्श देव के गुणो का स्मरण करना चाहिये और उनके पद-चिक्कों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिये, जिससे कि हम भी उन्हीं के समान अपनी प्रात्मा को उन्नत व पवित्र कर सकें।

हमें केंबल मौतिक सुख प्राप्त करने लिये ही मिन्त नहीं करनी चाहिये। जिस प्रकार बनाज उत्पन्न करने पर हमको भूसा अपने बाप ही मिल जाता है, उसी प्रकार सच्ची, निकाम व निस्वायं अक्ति करने से हमारी बारमा तो पिवत्र होती ही है, मौतिक सुख भी हमें बिना प्रवास के ही प्राप्त हो जाते हैं।

हम यहां एक बार फिर बतला दें कि किसी भी तथाकथित सर्वशिक्त-मान परमेवनर, देवी-देवता व पीर-पैगम्बर आदि में इतनी शक्ति नहीं है कि वे हमको मुख्त दे सकें। मुख्त तो हमें अपने ही द्वारा किये हुए अच्छे कार्यों के फलस्वरूप ही मिल सकता है।

एक बात और भी है। ऐसे भी बहुत से व्यक्ति है जो दिन-रात तो अच्छे व बुरे कार्य करते रहते है, परन्तु प्रतिदिन एक बार या दो बार भगवान के मन्दिर में हो जाते है, कुछ मन्ति कर लेते है तथा अपनी हैसियत के अनुसार मन्दिर में चढ़ावा भी चढ़ा देते है। वे समऋते हैं कि ऐसा करने से उनके दिन भर के किये हुए पाप घुल जाते है। इनमें से कुछ व्यक्ति व्यापार में हर प्रकार की दगाबाजी व बेईमानी करते है। वस्तक्षों में मिलावट करते है, नकली वस्तुए बनाकर उनको असली कहकर बेंचते हैं तथा अनुचित लाभ कमाते है। इसी प्रकार इनमें से कुछ व्यक्ति व्यापार तो नहीं करते परन्त अन्य प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपनाकर धन-वैभव इकटा करते रहते हैं। ये व्यक्ति कहते है कि व्यापार व दुनियादारी अपनी जगह है और नैतिकता व सदाचार अपनी जगह। इन दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु यह केवल उनका भ्रम ही है। यदि हम वास्तव मे ही सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमे अपना प्रत्येक क्षण सदाचार व नैतिकता पर्वेक ब्यतीत करना चाहिये । दिन भर में की हुई अनैतिकता को हम थोड़ी देर मन्दिर में जाकर कुछ देर के लिये भक्ति करके और मन्दिर में चढावा चढ़ा कर घो नहीं सकते। इस प्रकार के दिखावें से तो हमारे बरे कमीं का ही संचय होगा, जिनका बुरा फल हमें भविष्य में भोगना पहुंगा। इस प्रकार के आचरण से हमारे परिचित व्यक्ति भी, चाहै वे मुह से कुछ नहीं कहें, अपने मन में तो हमें ढोगी ही सममते है। अतः हमें इस प्रकार की थोडी सी देर की भक्ति के स्थान पर अपना प्रत्येक क्षण सदाचार व नैतिकता पूर्वक ही व्यतीत करना चाहिये। इसी में हमारी अपनी व अन्य सबकी भलाई है।

क्या ज्ञान प्राप्त हो जाने से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है ?

कुछ विचारकों की यह मान्यता है कि केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने से ही हमें भूक्ति प्राप्त हो सकती है। परन्तु यह भी ठीक नहीं है। हमें अपनी आत्मा, अपने सरीर और इस विश्व का वास्तविक ज्ञान भी हो गया, परन्तु जब तक हम उसके अनुसार आवरण नहीं करों, तब तक कसे तो हमारे पुराने कमों का आवरण हमारी आत्मा से अलग होगा और कैसे भविष्य मे नये-नये कमों का हामारी आत्मा स वंधन दकेगा?

इस सम्बन्ध में हम एक उदाहरण देते हैं। एक रोगी हैं। उसको इस बात का ज्ञान है कि उसको अमुक रोग है तथा अमुक औषिष, अमुक अनु-पात से सेवन करने से उसका रोग दूर हो सकता है। परनु कथा केवस इतना ज्ञान होने से ही उसका रोग दूर हो सकेगा? निरोग होने के लिये ती उसे ठीक औषिष का ठीक अनुपात से सेवन करना ही पड़ेगा, तभी उसका रोग दूर हो सकेगा। इसी प्रकार हमें दिल्ली से मधुरा जाना है। हमें दिल्ली से मधुरा जाने वाले मार्ग का ज्ञान भी है। परन्तु क्या केवल मार्ग का जान हो जाने से ही हम मधुरा पहुच जायेगे? अपतु हम उस मार्ग का ज्ञान हो जाने से ही हम मधुरा पहुच सकरेगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचरण, किये बिना केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने से ही हमें मुक्ति प्राप्त नही हो सकती।

क्या परोपकार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है ?

कुछ सज्जन यह कहते हैं कि केवल परोपकार करने से ही ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। किन्तु वे व्यक्ति भी अम में ही है। हमको केवल परोपकार करने से ही मुक्ति प्राप्त हो हो सकती। हमारे ऐसा कहने का तात्र ये यह नहीं है कि "क्योंकि परोपकार करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, इसिलये हमे परोपकार करना चहि होती, इसिलये हमे परोपकार करना चहुत अच्छा है और हमें सदेव ही परोपकार करने वहुत अच्छा है और हमें सदेव ही परोपकार करने पहना चाहिये। परनु जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं—परोपकार निकाम व निःस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिये। परोपकार करने पहमारे मन से अहकार की भावना से किया जाना चाहिये। परोपकार करने पहमारे मन से अहकार की भावना, कर्नुंद की भावना भी उपकार करने पत्र साम से अहकार की भावना, कर्नुंद की भावना, या हम जिस का उपकार करने उपकार करने पत्र से अहमार कर से पत्र से साम से अहकार की मावना, कर्नुंद की भावना, या हम जिस का उपकार करने वाला हों) या बदले में मान-सम्मान पाने की भावना, या हम जिस का उपकार करने वाला हों। या दसने में मान-सम्मान पाने की भावना, या हम जिस का उपकार का सि प्रवास करने से साम सम्मान पत्र से साम से स्वास करने स्वास करने से साम स्वास करने से साम साम से स्वास करने स्वास करने सम सकर किया हमा परोपकार ही सच्चा परोपकार है।

हम यहां पर एक तथ्य और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम पहले

भी कई बार बतला चके हैं कि हमारी आत्मा के ऊपर अच्छे व बरे कर्मों का आवरणपड़ा हुआ है और यह कर्मों का आवरण ही हुमें इस विद्व में विभिन्त योनियों में नये-नये शरीर धारण करने व सुख और दःख देने के लिये उत्तरदायी है। जब तक यह कर्मों का आवरण हमारी आत्मा से बिल्कल अलग नहीं हो जाता और हमारी आत्मा अत्यन्त निर्मल नहीं हो जाती, तब तक हमको मक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । हम चाहे अच्छे कार्य करें या बरे कार्य, अपनी भावनाओं के अनुसार ही हमारे अच्छे व बरे कमों का संचय होता रहता है और हम इन कर्मों के बंधन में बंधते रहते हैं। जिस प्रकार किसी पक्षी को सोने के पिजरे में बंद रक्खें या लोहे के पिजरे में. बह दोनों अवस्थाओं में बन्दी ही रहेगा। इसी प्रकार आग चाहे चन्दन की लकडी की हो, चाहे अन्य साधारण लकडी की, दोनो प्रकार की आग में हाथ डालने से हाथ के जलने का डर होता है। ऐसे ही हथकडी चाहे लोहे की बनी हई हो, चाहे सोने की बनी हई, दोनों प्रकार की हथकडी बांधने का ही काम करेंगी। कुछ इसी प्रकार अच्छे व बरे कर्मों को भी बन्धन समक्रता चाहिये। दोनों ही प्रकार के कर्म इस विश्व में भ्रमण कराने वाले ही हैं। अन्तर इतना ही है कि बरे कर्म हमें दख देने रहते है। और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हमें सासारिक सुख प्राप्त होता रहना है। इसलिये मिक्त प्राप्त करने के लिये हमें बरे कार्यों के साथ-साथ अच्छे कार्यों को भो छोडना पडता है। (इसीलिये हमने कहा था कि परोपकार करने से मक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।) इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम बरे कार्य करना छोड़े या न छोड़ें, अच्छे कार्य करना तो छोड़ ही दें। इसके विपरीत हमें बरे कार्य तो तुरन्त ही छोड देने चाहियें। हम मनसा, वाचा, तथा कर्मणा पूर्ण अहिंसक बनने की साधना करते रहें। जब तक हमारा जीवन पूर्ण अहिंसामय न हो जाये, तब तक यथामस्भव हम अच्छे कार्य व परीपकार निष्काम व नि स्वार्थ भावना से ही करें। निष्काम व नि:स्वार्थ भावना से किये हए अच्छे कार्यों से कर्मों के संचय होने की सम्भावना बहुत कम हो जायेगी। जब हम पूर्ण रूप से निष्काम व नि:स्वार्थ हो जायेंगे तब हमसे सहज-भाव से ही, कर्त त्व की भावना के बिना ही अच्छे कार्य होने लगेंगे। उस प्रकार के कार्यों से हमारे किसी भी प्रकार के कमों के संचय होने की सम्भावना बिल्कुल ही नहीं रहेगी।

"अच्छे कार्यों से कर्मों का संचय होता है, और मुक्ति प्राप्त करने में बाचा पडती है," ऐसा कहकर जो सज्जन अच्छे कार्य करने का निषेष करते हैं, वे अपने अनुयापियों को उतटे मार्ग पर ते जाते हैं। बुरे कार्य तो हमसे छूटे नही, मन में हमारे दुर्भावनाएं आती रहें और अच्छे कार्य करना हम छोड़ दें, यह बात कैसे तर्क-सम्मत मानी जा सकती है ? यह बात ठीक है कि अच्छे कार्य हमें मक्ति प्राप्त नहीं कराते, परन्तु यह भी सत्य है कि अच्छे कार्यों से हमें मक्ति प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलती है। हमने पिछले जन्मों में जो अच्छे कार्य किये थे. उनके फलस्थरूप ही हमकी सन्दर्भ जन्म मिला है, जान व विवेक मिला है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकने वाली बातें मुनने व समभने का सुअवसर मिला है। आज हमें ऐसी सविधाएं व साधन मिले है कि हम चाहेतो मुक्ति के मार्ग पर अप्र-सर हो सकें। यदि पिछले जन्मों में हमने अच्छे कार्य न किये होते तो क्या वे बह सविधायें व साधन मिलने सम्भव थे ? यदि वर्तमान में भी हम अच्छे कार्य करेंगे. तो भविष्य में भी हमें ऐसी ही सुविधाये व साधन उप-लब्ब होते रहेगे, जिससे कि हम अपने लक्ष्य की ओर सगमता से व शीधता में बह सकेंगे। जिस प्रकार नदी को पार करने के लिये नाव हमारी सहायता करती है, और छत पर जाने के लिये सीढी हमारी सहायता करती है. परत्त नदी के पार पहच जाने पर नाव की और छत के ऊपर पहंच जाने पर सीढी की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रधार मुक्ति प्राप्त करने के लिये हमारे द्वारा किये हुए अच्छे कार्य हमारी सहायता करते हैं। परन्त जब हम अपनी साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहच जायेंगे तो अच्छे कार्य भी इससे स्वयमेव ही छट जायेंगे। वास्तविकता तो यह है कि बह अवस्था अपने आप ही ऐसी होती है कि जब करने को कुछ रहता ही नहीं है। अत: जपन जान हा एया हरण हरण पन गरा से ठुँठ रहणा हो गहा है। जस सर्वोच्च अवस्थातक पहुचने से पहले हमें अच्छे कार्यकरते रहने चाहिये। जितने अधिक निष्काम व निःस्वार्यभाव से हम ये अच्छे कार्यकरोगे, कर्मों के संचय होने की सम्भावना उतनी ही कम होती जायेगी।

कुछ सज्जन मुस्ति के अस्तित्व और उसके स्वरूप के विषय में, जैसा कि हमने पिछले पूर्वों में बतवाया है, यंका करते है। उनसे हमारा निवेदन हैं कि यदि हमा योडी देर के लिये यह मान भी लें कि किसी भी प्राणी को इस विद्य में कभी मुस्ति नहीं मिलती तथा इस जन्म से पहले और इस जन्म के पदचात किसी भी प्राणी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, तो ऐसी दखा में भी हमारे सामने दो परिस्थितियां तो रह हो जाती है, (जिनको प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन देखता है) रहली जपेक्षाकृत अधिक सुख की और दूसरी अपिकाद अधिक दुख तो। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक दुख तो। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वारी अदिवाद है। स्वारी अदिवाद है। स्वारी अदिवाद है। कि सुख की अवस्था हमारे कि कार्यों की परिणाम है। स्पट है कि सुख की अदस्था हमारे किन कार्यों की परिणाम है। हमध्य है कि सुख की अदस्था हमारे किन परिणाम तो। करई नहीं हो सकती। व्रतः इसमें संदेह नहीं कि यह अवस्था हमारे किन कार्यों की परिणाम है। हमस्व ही तहीं हो सकती। व्रतः इसमें संदेह नहीं कि यह अवस्था हमारे किन परिणाम तो करई नहीं हो सकती। व्रतः इसमें संदेह नहीं कि यह अवस्था हमारे हमारी राग-देश-विद्वीत (वीतरानवा की) भावनाओं, हमारे

अहिंसक आवरण और हमारे अच्छे कार्यों की परिणाम ही हो सकती है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि मोझ (मुक्ति) जैसे किसी स्थान का अस्तित्व हो अथवान हो, हमारी वीतरागतापूर्ण भावनाओं, हमारे अहिंसक अपना और हमारे अच्छे कार्यों का परिणाम सदैव आनन्दरायक ही निकलेगा। इसलिये हमें अथनी भावनाएं व आवरण बीतरागतापूर्ण व ऑहिंसक रखना ही जेंग्स्कर है।

सोना, चांदी, होरा, मोती, घन, सम्पत्ति, राज्य-वैभव तो प्राप्त करना सुलभ है, परन्तु सच्चे-जान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। अतः निरन्तर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का ही प्रयत्न करते रहो।

तेरा शरीर जीण होता जा रहा है, तेरे केश पक कर ब्वेत हो चले है, तेरे शरीर की समस्त शक्ति क्षीण होती जा रही है। अतएव तूक्षण भद्र के लिये भी प्रमाद मत कर और अपनी आत्मा का कल्याण कर ले।

सिर का मुण्डन करा लेने से कोई श्रमण नही हो जाता, आंकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, बन में रहने से कोई मुनि नहीं हो जाता और कुग-चोवर घारण करने से कोई नापस नहीं हो जाता। अपित

समता घारण करने से श्रमण होता है, बहावयं का पालन करने से ब्राह्मण होता है, ज्ञान का उपार्जन करने से मुनि होता है और तप करने से तापस होता है।

समर्थं व्यक्तियों के लिए अधिक बोक्ता क्या ? पुरुषार्थी व्यक्तियों के लिये दूरी क्या ? विद्वानों के लिये विदेश क्या ? प्रिय बोलने वालों के लिये पराया कौन ? पंच तन्य

अन्य इन्द्रियों को जीतने वाले मनुष्य ने जब तक रसता-इन्द्रिय अर्थात् स्वाद को नहीं जोत लिया, तब तक उसे जितेन्द्रय नहीं कह सकते। श्री वेड व्यास जी

इष्टदेव कौन ?

यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि हमारा इष्टदेव कौन हो सकता है? इस पृथ्वी के अधिकांश व्यक्ति किसी-न-किसी को अपना इष्टदेव मानते हैं।अत हम अपना इष्टदेव किसे मानें?

इस मध्यत्य में निवेदन है कि साधारणतया व्यक्ति उनको ही अपना इष्टदेव मानते हैं जिनसे वे अपनी मनोकामना पूर्ण होने की सम्भावना देखते हैं। यदि कोई व्यक्तिप उत्तवनाव नवना चाहता है तो वह किसो बढ़े पहुलवान को अपना गृरू बनायेगा, उसकी सेवा करेगा, उससे कुक्ती के दांव पेचों की शिक्षा नेगा और पहुलवान बनने के लिये अपने उस गुरू के द्वारा सिख-लाये गये दांव-पँचों का अध्याम करेगा। किमी व्यक्ति को जुआ खेलने में इच्च है, तो वह किमी एक्के जुआरो का शिष्य वनेगा, उसकी सेवा करेगा, और उससे हाय की मफाई (इयकण्ड) मीलेगा। यदि किसी व्यक्ति को चनवान बनना है, तो वह किमी पनवान व्यक्ति को अपना आदर्थ बनायेगा, उसकी सेवा धून्युषा करेगा और उसके पद-चिक्कों पर चलेगा।

परन्तुं हम सच्चा व स्थायी मृत्व प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर चले हैं। अत हमें किन्ही ऐसे महापूर्व की बोज करनी होगी, जिन्होंने हमारी अंसी साक्षाण स्थित से अपर उठकर मचना व स्थायी मुख्य प्राप्त किया हो। (सच्चे व स्थायी मृत्व की परिभाषा हम पिछले पृष्ठों में कर चुके है।) हमें ऐसे ही महापूर्व को अपना आदर्श बनाना होगा और उन्हीं के प्रस्-खत्तों पर चलना होगा। उनके पर-चिह्नों पर चलकर ही हम सच्चा व स्थायी मृत्व प्राप्त करने की आजा कर सकते हैं। ऐसे महापुष्ठ की बजाय प्रदि हमने किसी अन्य व्यक्ति को अपना आदर्श बना लिया, तो हम कभी भी सच्चा व स्थायी मृत्व प्राप्त नहीं किया है, जो स्वय हो इस विश्व स्था हो सच्चा व स्थायी मृत्व प्राप्त नहीं किया है, जो स्वय हो इस विश्व में गुज्ज व दुन्त भोगने के चक्कर में पड़ा हुआ है, वह हमें सच्चा व स्थायी सुन्त प्राप्त करने के लिये मार्ग-निर्देश कंसे कर सकता है? हमारे जान व सच्चे कि परीक्षा तो इसी बात में है कि हम अपने लक्ष्य के अनुसार ही सच्चे इप्टरंव का चनाव कर सके।

इस सम्बन्ध में एक विचारक का निम्नलिखित इलोक इष्टदेव के चुनाव करने में हमारा मार्ग-निर्देश करने में बहुत सहायक हो सकता है। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभू भृताम् । ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

अयं — जो मोक्ष-मार्ग के नेता है, जिल्होंने कर्मरूपी पर्वतों को नष्ट कर दिया है, जिल्होंने विश्व के समस्त तस्वों को जान लिया है, उनको मैं उनके गुणो की प्राप्ति के लिये नमस्कार करता हूं।

इस इलोक के पहले चरण में उन विचारक ने मोक्षमार्ग के नेता की और संकेत किया है। उन विचारक ने न तो उस व्यक्ति की ओर संकेत किया है जो मोक्षमार्गका उपदेशक है और न उस प्राणी की ओर संकेत किया है जो सदैव से मोक्ष में हो स्थित है (यदि ऐसा कोई प्राणी हो तो) क्योंकि जो उपदेशक है वह केवल उपदेश देता है, यह आवश्यक नहीं कि वह स्वयं भी उस उपदेश पर चले। इसीलिये यह कहावत प्रचलित है "पर उपदेश कूशल बहतेरे'। फिर, जो प्राणी सदैव से ही मोक्ष में स्थित है, उससे हम जैसे साधारण व्यक्ति कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते है और कैसे उसके पद चिह्नो पर चल सकते हैं ? किन्तु नेता वह व्यक्ति होता है जो हम जैसा ही साधारण व्यक्ति होता है, परन्तु वह स्वयं आगे चलता है, हर प्रकार के सूल-दु.ख में समता भाव घारण कर पूर्ण वीत रागता के द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और इस प्रकार पोछे आने वालो के लिये मार्ग दिखा जाता है। हमे ऐसे ही नेता को अपना मार्ग-दर्शक बनाना है, जिसने हमारी जैसी ही साधारण स्थिति से ऊपर उठ कर स्वयं अपने ही प्रयत्नों के दारा मोक्ष प्राप्त किया हो। हम भी उसी नेता के पद-चिन्हों पर चलकर ਸ਼ੀਲ ਚਾਵਰ ਕਰ ਸ਼ਕਰੇ ਹੈ।

इस श्लोक के इसरे चरण में उन विचारक ने उन महायुरुष की ओर संकेत किया है, जिल्होंने कमें रूपी पर्वतों को नष्ट कर दिया है। यहां पर भी उन विचारक ने न तो उस व्यक्ति की ओर संकेत किया है, जिसकी आरमा के साथ कमों का आवरण लगा हुआ है और न उस मुक्तारमा का नाम-निर्देश किया है जो सदेव से ही कमों के आवरण से बिल्कुल मुक्त है। हम पहले भी बतला चुके हैं कि प्रत्येक प्राणी की आत्मा के साथ अनादिकाल से अच्छे व बुरेकमों का आवरण लगा हुआ है और जब तक यह प्राणी कमों के इस आवरण को अपनी आत्मा से अलग नही कर देता, वह उन कमों के फलस्वरूप विश्व में नये-नये शरीर धारण करता रहेगा और मुख व दुःख भोगता रहेगा। अतः सोख प्राप्त करने के लिये हमें अपनी आत्मा से इन कमों को अलग करना आवश्यक है। यह में स्मेरक्ष प्राणी के अपने ही सम्यक प्रयत्नों से बलग हो सकते हैं। किसी भी प्राणी में इंतनी शक्ति ही है कि यह किसी अन्य प्राणी के कर्मों को उस प्राणी से अलग कर सके। इसीलिये उन दिवारक ने उन महापुष्य की ओर सकेत किया है जो पहले हमारे समान ही कभों से लिय्त थे, परन्तु जिन्होंने स्वयं अपने ही सत-पुरुषाय से अपने समस्त कभों को अपने से अलग करके अपनी आरमा को अस्यन्त निर्मल कर लिया है।

इस इलोक के तीसरे चरण में उन विचारक ने उन महापुरुष की बोर संकेत किया है, जिन्होंने इस विश्व के समस्त चेतन व अचेतन पदार्थों की भन बर्नमान व भविष्य तीनो काल की समस्त अवस्थाओं का ज्ञान पादन कर लिया है। यहां पर भी उन विचारक ने न तो अस व्यक्ति की क्रोर संकेत किया है, जिसके ज्ञान में कुछ कमी है और न उस प्राणी की ओर संकेत किया है जो सदैव से ही पूर्ण ज्ञानी है। क्योकि जिसके स्वयं के ज्ञान में ही कमी है वह दूसरो को सच्चा तथा सम्पूर्ण ज्ञान कैसे दे सकेगा और उसका ज्ञान अपूर्ण होने के कारण, उसके ज्ञान को प्रमाणिक कैसे माना जा सकेगा ? तथा जो प्राणी नदैव से ही पूर्ण ज्ञानी है, उससे हम कैसे तो मार्ग-दर्शन प्राप्त कर सकेगे और कैसे उसके पद-चिह्नो पर चल सकेगे? प्रत्येक आतमा स्वभाव से ही सर्वज (सम्पूर्ण ज्ञान वाली) होती है, परन्त उसके ऊपर कमी का आवरण पडाहोने से उसका पूर्णज्ञान-गूर्णप्रकट नहीं हो पाता। जितना-जितना यह कमों का आवरण हलका होता जाता है आत्मा का ज्ञान गुण अधिकाधिक प्रकट होता जाता है। अत जिस महापुरुष ने सम्पूर्ण कर्मों को अपनी आत्मा से अलग कर दिया है, वही महापुरुष पूर्ण ज्ञानी हो सकता है और जो पूर्ण ज्ञानी होता है, उसी का बतलाया हआ ज्ञान ही प्रामाणिक माना जाता है।

यहा पर हम एक तथ्य और स्पष्ट करदें। ऊपर के इलोक के तीन चरणों में जिन महापुष्प की ओर सकेत किया गया है, वह एक हो व्यक्ति है. न कि तीन अलग-अलग व्यक्ति।

इस इलोक के चौथे व अन्तिम चरण मे उन विचारक ने कहा है कि
मैं उन महापुरुष की, जो भोक्ष-मागं के नेता है, जिन्होंने अपने समस्त कमों
को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने इस विश्व के तीनों कालो के समस्त पदार्थों
का नाम प्राप्त कर लिया है—चन्दना करता हू। परन्तु वन्दना क्यों करता
हू? मैं किसी मौतिक सुख व ऐस्वयं प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, अपितु
उनके गुणों को (जो मेरे भीतर छिपे है) मैं भी अपने में प्रकट कर सक्,
इसिलये मैं उन महापुरुष की वन्दना करता हू। वे महापुरुष मुक्ते अपने गुण
प्रदान नहीं करेंगे, वे गुण तो मुक्ते अपने प्रयत्नों से ही, उनके पद चिह्नों पर
चनकर प्रकट करने होंगे।

इन्ही विचारों को एक अन्य विद्वान् ने इस प्रकार व्यक्त किया है:— जिनने राग-द्वेष, कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष-मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया, बुढ, वीर, जिन, हरि, हर, बह्या या उनको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उन्ही में लीन रहो।

अर्थात् जिन्होंने अपने राग-द्वेष, काम-कोध आदि समस्त विकारो पर विजय प्राप्त करली है, जिन्होने इस विश्व को सम्पूर्ण रूप में जान लिया है, जिन्होंने निःस्वार्थ भाव से समस्त प्राणियों को मोक्ष-मार्ग का उपदेश दिया है, उन्हें बृद्ध, महावीर, जिनेन्द्र, हरि, हर, ज्रह्या या स्वाघीन आदि किसी भी नाम से पुकारे, उन्ही महापुरुष के गुणो में मेरा चित्त भिक्त-भाव पूर्वक लगा रहे।

अतः हमें ऐसे ही महापुरुष को अपना आदर्श— अपना इध्टदेव— मानना होगा, जिनके पद-चिह्नों पर चलकर हम भी मोक्न अर्थात् सच्चाव स्थायी सुख प्राप्त कर सकें।

इष्टदेव के सम्बन्ध में हम पाठको की दिष्ट में एक और तथ्य भी लाना चाहते है। ऊपर हमने जिन दो बिद्धानों के मन्तव्य दिये हैं, उन दोनो में इष्टदेव के रूप में किसी विशेष प्राणी या किसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर संकेत नहीं किया है। यदि उनकी दृष्टि किसी विशेष प्राणी या तथाकथित किसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर होती, तो वे केवल यही कहते कि हमको उस विशेष प्राणी अथवा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिये। इसके विपरीत उन्होने ऐसे महापूरुषों की ओर संकेत किया है जो उपर्यु क्त गुणों से विभूषित हों। जिन किन्ही भी प्राणियों में ये गुण विद्यमान है वे सभी महापुरुष वन्दनीय है। ऐसे महापुरुष एक नहीं अनेकों हो सकते है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम प्रयत्न करें, तो हम भी अपने में उक्त गुण उत्पन्न कर सकते है और हम भी उन्ही महापुरुषों की श्रेणी में बैठने के अधिकारी हो सकते है। वास्तविकता तो यह है कि जिन गुणो का इन विद्वानों ने उल्लेख किया है, वे गण तो प्रत्येक आत्मा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, परन्तु उन गुणों पर कमों का आव-रण पड़ा हुआ होने के कारण वे गुण पर्ण रूप से व्यक्त नही हो पाते। जब हम प्रयत्न करके उस कर्म रूपी आवरण को अपनी आत्मा से अलग कर देंगे, तो वे गुण पूर्ण रूप से व्यक्त हो जायेंगे और हम भी उन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में अपनास्थान बना लेंगे।

इष्टदेव की भिक्त क्यों ?

यहां पर एक शंका यह उठती है कि जब इण्टदेव निर्विकार वक्कत-कृत्य होने के कारण हमारी पूजा व भिंकत से प्रसन्त नहीं होते और हमारे द्वारा निन्दा करने से अप्रसन्त नहीं होते तथा वे न तो किसी को वरदान ही देते हैं और न किसी को श्राप हो, तब उन इण्टदेव की पूजा व भिंकत क्यों की लाये?

इसके उत्तर में निवेदन है, कि यह ठीक है कि इस्टरेव हमें कुछ लाभ व हानि नहीं पहुचाते, परन्तु सच्चा व स्वायो मुख प्राप्त करने के लिये हम उनसे मार्ग दर्शन प्राप्त करते हैं। उनके गुणों का स्राप्त करने के लिये हम आस्मिक गुणों की अनुभूति होती है, जिसके कारण हम में यह विश्वास दुढ़ होता है कि उनके द्वारा दिखलायें गये मार्ग पर चलने से हम भी उन जैसा ही यद प्राप्त कर सकते है। ऐसा श्रद्धान होने पर हमारे हृदय में उनके प्रति बहुमान उत्पन्न होता है और हम उनके प्रति अपनी कृतजता प्रकट करने बगते है। यह बहुमान व कृतजता-ज्ञापन ही पूजा व भिक्त का रूप ले लेती है। यह बहुमान व कृतजता-ज्ञापन ही पूजा व भिक्त का रूप

अनेक बार ऐसा होता है कि किन्ही चेतन प्राणियों के द्वारा उनके न चाहते हुए और उनकी विदित न होते हुए भी, हमारा उपकार हो जाता है। इसी प्रकार अचेतन पदार्थों (बेजान बस्तुओ) से भी हमारा उपकार हो जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिये हम कुछ उदाहरण देते है।

हुन घर से कोई वस्तु, मान नीजिय एक पुस्तक, लेकर चलते हैं। रास्ते में हुम कई स्थागे पर ककते हैं। एक स्थान पर पुस्तक रहक हम मूल जाते हैं और बिना पुस्तक लिये ही आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर जाने पर हम एक व्यक्ति को टेखते हैं, जिनके हाथ में एक पुस्तक होती हैं। उस पुस्तक को टेखते ही हमें अपनी पुस्तक की याद आ जानी है कि हम घर से एक पुस्तक लेकर चने थे और वह रास्ते में कहीं भूल आये हैं। हम याद करते का प्रयत्न करते हैं कि घर से चतकर हम कहा-कहा रुके थे और पुस्तक कहा पर बूट जाने की सम्भावना हो सकती हैं। फिर वहा पहुंचकर हम अपनी पुस्तक ले आते हैं। हम मन ही मन में उन व्यक्ति की पुस्तक का बहुत उपकार मानते हैं कि उस पुस्तक के कारण हमें अपनी पुस्तक की याद आ गयी और भूती हुई हमारी पुस्तक मिल गयी। अब आप हों सोचियं कि वह पुस्तक बेबान बस्तु होने के कारण उसके मन में हमारे प्रति प्रपत्तक के कारण हमारा उपकार हो ही गया।

हम एक वेश्या का या कोई अन्य अक्लील चित्र देखते हैं तो हमारे मन

में बुरे व कुरिसत विचार उठने लगते हैं। हम अपनी माता का चित्र देखते है, तो हमारे मन में सम्मान के भाव उठने लगते है। हम अपने देख पर बलि-दान हो जाने वाले बीरो के चित्र देखते है, तो हमारे मन मे देख-मंत्रत के भाव उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि उनकी तरह हम भी देख पर ब बिलदान हो जायें। जो व्यक्ति मूर्ति-पूजा में श्रद्धान नहीं रखते, वे भी अपने सम्प्रदाय के महापुरुषों के चित्रो का तथा अन्य वार्मिक चित्रो व प्रतीकों का बहुत सम्मान करते हैं। अब आप ही सोचिये कि ये चित्र कहने को तो बजान कागज हो है, परन्तु भिन्न-भिन्न चित्रो को देखकर हमारे मन में भिन्न-भिन्न आवनाए उठने लगती है।

हम यदा-कदा समाचार पत्रों में पढ़ते है कि अमुक अभिनेत्री।पुन्दर महिला के लिये अमुक युवक पागल सा हुआ फिर रहा है। वह अपना घर बार ओड़कर उस माहला के नगर में आ गया है और उसके मकान के बाहर चक्कर लगात रहता है। अब आप ही बतलाइये किन तो उस महिला ने यह चाहा था और न उसने कहा ही घा कि कोई व्यक्ति उसके लिये अपनी ऐसी दशा बनाले। परन्तु फिर भी, उस महिला के कारण उस

युवक की ऐसी दशा हो गयी।

हम और उदाहरण लेते हैं। एक छोटा-सा शेर का बच्चा अपनी मां से बिछुड कर बकरियों के बच्चों में आ मिला। वह उन बकरियों के बच्चों के साथ ही रहने लगा और उन्हीं की आदतें सीखतें लगा। जब वह कुछ बडा हुआ, तो उसने एक शेर को देखा। शेर को देखकर उसके साथ के बकरियों के बच्चे भागने लगे और वह भी उनके साथ ही भाग गया। एक दिन बहु एक तालाब से जल पी रहा था कि उसकी दृष्ट अपने मुख पर एड़ गयी। उसने देखा कि उसकी आकृति तो बकरी की तरह नहीं अपितु शेर की तरह है। उस दिन से उसको अपनी बास्तविकता का ज्ञान हो गया। और अवसर पाते ही बहु शेरों के पास चला गया और शेरों के साथ ही सहने उसकी उसकी बासने विकता तो नहीं बतलाई थी, फिर भी शेर को देखकर उसको अपनी बास्तविकता का ज्ञान हो गया।

इसी प्रकार अपने इध्टदेव के गुणों का स्मरण करने से तथा उनके गुणों को दशित हुए उनके चित्रों व प्रतिमाओं को देखने से हुसे भी अपनी आरमा के गुणों का बोच होता है और हमें यह दृढ श्रद्धान हो जाता है कि यदि हम भी समुचित पुश्यार्थ करे, तो हम भी उनकी तरह ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।

हुम एक भौर उदाहरण देते हैं। गर्मी का मौसम है और दोपहर का

. समय । हम मरुस्थल में चल रहे है। उस समय तेज घुप पड़ रही है और गरम हवाए चल रही हैं। गर्मी के कारण हमारा बुरा हाल है। ऐसे समय में हमें एक बड़ा तथा घनी छाया वाला वृक्ष दिखाई देता है। हम तुरत जस बुझ के नीचे जाते हैं और बहुत जाराम का अनुमन करते हैं। हम सोचते हैं कि इस बुझ ने हमें भाराम दिया। जब भ्राप विचार करें कि न तो उस बुझ ने हमारे लिये छाया की व्यवस्था ही की और न बुझ ने हमें अपने पास बुलाया ही, फिर भी उस बुझ को हम बाराम देने बाला मानते हैं। इसी प्रकार अपने सच्चे इष्टदेव के सामने अथवा उनके चित्र, उनकी प्रतिमा तथा उनके किसी प्रतीक के सामने हमें बहुत शान्ति प्राप्त होती है। इसीलिये हम कहते है कि इष्टदेव ने हमे शान्ति प्रदान की।

इसी आशय को बल देती हुई एक अग्रेजी कविता की दो पिक्तिया हम यहा उद्धत करते है .-

The lives of great men remind us,

That we can also make our lives sublime

अर्थात् महापुरुषो के जीवन चरित्र हमको यह स्मरण कराते है कि हम भी अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते है।

हम एक बार फिर पाठको का ध्योन इस तथ्य की ओर दिलाना चाहते है कि इप्टदेव न तो किसी को वरदान ही देते है और न किसी को श्राप ही। अत उनको भावत करके उनसे किसी भी प्रकार के लौकिक लाभ की आशा रखना बालू-मिट्टी में से तेल निकालने के समान ही व्यर्थ है। हा, ऐसी अ। शाकरने से हम बरे कर्मों का सचय अवश्य ही कर लेते है। एक सच्चा साधक उन इष्टदेव से अपने लिये किसी भी प्रकार के सासारिक सुख प्रदान करने तथा अपने शत्रुओ का अनिष्ट कर देने की प्रार्थना नही करता। वह साधक तो केवल उन इष्टदेव के गुणो का स्मरण कर**के उनसे अपनी** आत्मा का कल्याण करने के लिये मार्ग दर्शन प्राप्त करता है। हा, इतना अवस्य है जिंगो व्यक्ति मन, वचन व शरीर की चचलता को त्याग कर एकाग्रचित्त से उन इष्टदेव के गुणो का स्मरण करता है और अपने मे उन गुणो को विकसित करने की भावना करता है, उस सच्चे साधक के कुछ बूरे कर्म अवस्य ही नष्ट हो जाते है और उसके अच्छे कर्मों का सचय होता है।

हम यहा पर इस तथ्य को फिर स्पष्ट करदें कि कोई भी सर्वशक्ति-मान परमेश्वर याकोई भी अन्य शक्ति किसीभी प्राणीको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। जिस प्रकार किसी रोगी को निरोग होने के लिये स्वय ही कृपथ्य का त्याग और औषघि का सेदन करना पड़ता है तथा जिस प्रकार किसी व्यक्तिको हुःट-पुट दनने केलिये स्वय ही व्यायाम करनाव पौस्टिक भोजन का सेवन करना पहता है, उसी प्रकार मुक्ति प्राप्त करने के लिये प्रत्येक प्राणी को स्वयंही पुरुषायं करना पड़ेगा।

प्राणियों को सख व दुःख कौन देता है ?

पिछले पृष्ठों में हम अनेक बार यह कह आये हैं कि किसी भी प्राणी को जो भी सुख व दुःख मिनते हैं, वे उस प्राणी को अपने द्वारा पूर्व में किये हुए अच्छे व दूरे कार्यों के फलस्वरूप ही मिनते हैं। यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण करत्य है। इस विषय का ठीक-ठीक समाधान ही हमारे भविष्य के किया-कलाप का आधार होगा। अतः इस विषय पर विस्तृत विवेचन आवश्यक है। क्योंकि सत्य व वास्तविकता का ज्ञान हो जाने तथा उस पर बुढ विदवास हो जाने पर हमारे पिछले दृष्टिकोण और नये दृष्टिकोण में बहुत अन्तर आ जाता है, जिसके फलस्वरूप हम सच्चे सुख के मार्ग पर अधिक दृहता अन्तर आ जाता है। तमके फलस्वरूप हम सच्चे सुख के मार्ग पर अधिक दृहतापूर्वक अग्रसर हो सकते हैं।

हमें मुख व दुःख कौन देता है[?] इस प्रश्न के तीन उत्तर हो सकते हैं।

(१) जो विचारक किसी तथाकथित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्लाह व गांड (God) को इस विश्व का कर्त्ता, पालनकर्त्ता व हर्त्ता मानते है, वे यही कहते हैं कि इस विश्व में उस परमेश्वर, अल्लाह व गांड (God) की इच्छा के बिना एक पता भी नहीं हिल सकता। इस मान्यता के आधार पर यहीं निष्कर्त निकलता है कि किसी भी प्राणी को जो भी सुख व दुःख मिलते हैं वे उस परमेश्वर, अल्लाह व God ही इच्छानुसार ही मिलते हैं, अर्थात् वह परमेश्वर, अल्लाह व God ही सुख व दुःख देने वाले हैं।

(२) जिन प्राणियों के द्वारा सुख व दुख दिया जा रहा है वही

वास्तव में सुख व दुःख देने वाले है।

्रिट्र इन दोनों विचारों के विपरीत हमारा तो यही दृढ़ विश्वास है कि किसी भी प्राणी को जो भी सुख व दुख मिलते हैं वे उसके अपने ही द्वारा पूर्व में किये हुए अच्छे व बुरे कार्यों के फलस्वरूप हो मिलते हैं। जिन प्राणियों के द्वारा ये सुख व दुख दिये जाते हैं वे तो निमित्त मात्र ही होते हैं।

. अब हम इन तीनों सम्भावनाओ पर विचार करेगे।

इन सम्भावनाओ पर विचार करने से पहले हमें अपने पाठकों के सम्मूख एक प्रक्ष्न रखना है।

यह विश्व किसी नियम व कायदे से चल रहा है या बिना किसी

नियम व क़ायदे के ही ?

यदि इस विश्व का कोई नियम ही नहीं है तब तो हमें कुछ कहनों ही नहीं है। क्यों कि जहां पर कोई नियम व कायदा नहीं होता वहां पर तो 'तके' की बात करना ही व्यर्थ है वहा तो कैवल जगल का नियम ही लागू होता है, जैसे कि हम आम बोये और पैदा हो जायें आलू तथा अपराध कोई करे और दण्ड किसी अन्य को मिले। (यदि इस विश्व का कोई नियम नहीं होता तो यह विश्व अनादि—काल से इस प्रकार व्यवस्थित रूप में चलता नहीं आता।)

इसके विपरीत यदि यह विश्व किन्ही नियमों व कायदों के अनुसार चल रहा है तो यह नियम यही हो सकता है कि "प्रत्येक कार्य (घटना)का कोई न कोई समुचित कारण होता है तथा तो जैना करेगा उसको बैसा ही फल मिलेगा, अर्थात् जो प्राणी अच्छा कार्य करता है उसको उस अच्छे कार्य के कलस्वकप पुरस्कार (मुझ) मिलेगा और जो प्राणी बुरा कार्य करता है उसको उस बुरे कार्य के फलस्कस्प दण्ड (दुझ) मिलेगा।"

ऐसी स्थिति में ऊपर दिये हुए सम्भावित उत्तरो पर विचार किया जासकता है।

पहली सम्भावना पर विवेचन

अब हम पहली सम्भावना (अर्थात् परमेश्वर, अल्लाह व GOD ही सखव द ख देने वाले है) पर विचार करते है।

इस सम्बन्ध में पहली शका तो यही उठती है कि इस विश्व में किसी तयाकथित सर्व शक्तिमान परमेश्वर का अस्तित्व भी है या नहीं? (इस विषय पर हम पिछले पृष्ठों में पर्याप्त विवेचन कर चके हैं।)

यदि हम यह मान ले कि किसी तथाकथित सर्वेशकितमान परमेश्वर का अस्तित्व है तो भी इस सम्भावना के सम्बन्ध मे यह प्रश्न उठता है कि परमेश्वर, अत्वाह व COD किसी भी प्राणी को सुख व दुःख क्यो देते है ? इस सम्भावना को मानने वाले विचारक दो प्रकार को मान्य

इस सम्भावना को मानने वाले विचारक दो प्रकार की मान्येता बाले होते हैं। पहले तो बे, जो पुनर्जन्म को मानते हैं, और दूसरे वे जो पुन-जंन्म को नहीं मानते। जो विचानक पुनर्जन्म को मानते हैं वे यह कहते हैं कि जिन प्राण्यों ने पिछले जन्मों में अन्छे कार्य वि ये उनको परमेक्टर सुख देता है और जिन प्राण्यों ने पिछले जन्मों में बुरे कार्य किये थे उनको परमेद्यत दुख देता है। इस मान्यता से यह चंका उठती है कि जब सुख व दुख तो प्राण्यों को अपने ही किये हुए कार्यों के फलस्वरूप ही मिला, तो परमेद्यत ने इसमें क्या किया? याद उनके किये हुये कार्यों को दृष्ट में न रख कर परमेद्यर अपनी इच्छा से ही प्राण्यों को सुख व दु:ख देता, तभी यह माना जा सकता था कि परमेदयर ही सुख व दु:ख दे बाला है। एंक शंका यह उठती है कि जब परमेश्वर की इच्छा से ही सारे कार्य होते है, तो विभिन्न प्राणी जो भी जच्छे व बुरे कार्य करते हैं, वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करते हैं, तो जिप्तान प्राणियों को उन अच्छे व बुरे कार्य करते हैं, वे परमेश्वर कार्यों के फलस्वरूप सुख व बुर कार्यों के फलस्वरूप सुख व बुर कार्यों कि फलस्वरूप सुख व बुर कार्यों के फलस्वरूप सुख व बुर कार्यों कि फलस्वरूप आदि तिमुक्त करते हैं। विश्व विभाग के ब्यास की स्वाण के अवस्व पर दिये जाते हैं। विश्व के स्वयं के नियमों के अनुसार और न्यायाधीश के आदेश पर दिये जाते हैं इसिलए देश के शासक इन कष्ट देने बालों (पुलिस, जेवर, बाइन आदि) को अपराधी नहीं मानते अपितु उनको बेतन व अन्य मुविधाय देते हैं। तब जो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही बुरे कार्य करते हैं तथा दूसरे प्राणियों को दुस्त देते हैं, उन व्यक्तियों को परमेश्वर अपराधी मानकर दुःख क्यों देता है। यह तो सरासर अन्याय हुआ विसके लिये कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर को न्यायाशील व विबेकशील नहीं कहेंगा।

परमेश्वर, अल्लाह व GOD को ही सूख व दू.ख देने वाले मानने वाले दूसरी प्रकार के विचारक वे है जो पुनर्जन्म को नही मानते। वे कहते हैं कि अल्लाह व GOD विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न परिस्थितियो में रख कर, उनको नुख व दुख देकर उनकी परीक्षा लेते रहते है। इस सम्बन्ध में एक शंका यह उठती है वह अल्लाह व GOD विभिन्न प्राणियो मे यह भेद भाव क्यो और किस आधार पर करते हैं ? उन अल्लाहव GOD ने जिन व्यक्तियो को अच्छे स्वभाव का व घनवान बनाया है, वे बुरे कार्य कम ही करेगे और जिन व्यक्तियों को उन अल्लाह व GOD ने निर्धन व बुरे स्वभाव का बनाया है वे अधिकांश में बुरे कार्य ही करेंगे। और फिर जब सारे अच्छे व बुरे कार्य उन अल्लाह व GOD की इच्छानुसार ही होते हैं तो बुरे कार्य करने वालों को अपराधी मानकर उनको दण्ड (दु:ख) क्यों दिये जाते है? यह कहा का न्याय है? एक बात और, बड़ी आ युके व्यक्तियों के लिए हम एक बार यह भी मान ले कि वे अल्लाह व GOD उनकी परीक्षा लेने के लिये उनको दुःख देते है, परन्तु जो दुधमुंहे बालक जन्म से ही रोगी, अपंग, निर्धन व अनाथ होते है और दुःख पाते रहते है उनको ये कष्ट कौन सी परीक्षा लेने के लिये दिये जाते हैं?

इस विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि यह सम्भावना कि परमेश्वर, अल्लाह व GOD ही प्राणियों को सुख व दु:ख देते हैं तर्कसंगत व न्याय संगत नहीं है।

दूसरी सम्भावना पर विवेचन हम सबका यह अनुभव है कि कभी-कभी तो हमें दूसरे प्राणियों के द्वारा दिये हुए सुख व दुख मिल जाते हैं। और कभी-कभी हमें दूसरे प्राणियों के द्वारा दिये बिना ही, अपने आप ही सुख व दु.ख मिलते रहते हैं।

हमारे माता-पिता व हमारे हितैशी हमारी हर प्रकार से भलाई करने व हमें मुख देने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं जिसके फलस्वरूप हमें सुख मिलता है।

कोई व्यक्ति जानवृक्ष कर योजना बनाकर हमें शारीरिक व मान-सिक कष्ट पहुंचाता है, कोई चोर हमारे घन की चोरी कर लेता है। ऐसे कार्यों के फलस्वरूप हमें देख मिलता है।

ये हमे दूसरे प्राणियों के द्वारा सुख व दुःख दिये जाने के उदाहरण है।

हमें कही से गडा हुआ घन मिल जाता है। कभी-कभी अचानक ही हमें व्यापार में अंतिरिक्त लाभ हो जाता है। इस धन लाभ के कारण हमें बहत प्रसन्नता होती है और हम सुख का अनुभव करते है।

कभी-कभी चलते-चलते हमारा पैर फिसल जाता है अथात हम अचा-नक ही घट जाने वाली किसी दुर्घटना में फस जाते हैं जिसके फलस्वरूप हम घायल हो जाते हैं और हमें दूख पहुचता है।

ये हमे अपने आप ही मिल जाने वाले सुख व दु.ख के उदाहरण है।

प्रस्ते यह है कि किसी प्राणी के द्वारा दिये बिना ही हमें ये सुख ब दु.ख क्यो मिल? बया हमें ये सुख व दु.ख किसी समुचित कारण के बिना ही मिल गये या ये सुख व दु ख हमारे किन्ही अच्छे व बुरे कार्यों के फलस्वरूप ही मिल गये, तब तो इस विश्व ब दु.ख किन्ही समुचित कारणों के बिना ही मिल गये, तब तो इस विश्व का कोई नियम ही नही रहा। इसके बिगरी त यांद इस विश्व के कोई नियम व कायदे हैं तो ये सुख व दु.ख हमारे अपने द्वारा किये हुए अच्छे व बुरे कार्यों के कलस्वरूप ही मिले हैं। यद्याप हमें अधिकाश में इस तस्य का जान नहीं होता कि इनमें से कौन सा सुख हमारे कीन से अच्छे कार्य का फल है और कौन सा दु:ख हमारे कौन से बुरे कार्य का फल है और कौन सा दु:ख हमारे कौन से सुबे कार्य का फल है। विहुत सम्मव है कि ये अच्छे व बुरे कार्य हमारे किये नसे से किये नसे सुबे कार्य का फल है तो जो सुख व दु.ख हमें अन्य प्राणियों के निमित्त से मिलते रहते हैं, उन्हें भी हम वयने हो द्वारा पूर्व में किये गये

एक बात और, क्या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य प्राणी के लिये बुरा सोचने तथा उस प्राणी के प्रसिब्दरा करने से ही उस प्राणी का निरिष्यत रूप से बुरा हो जाता है? यदि ऐसा हो जाया करता तो आज हमारी पृष्वी की दशा कुछ और ही होती। हमारी पृष्वी पर वाय करता तो आज हमारी पृष्वी को बशा कुछ और ही होती। हमारी पृष्वी पर शायद हो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई न कोई शबु न ही व उसका बुरा चाहने बालों के प्रयत्नों से उस व्यक्ति का निरिष्यत रूप से बुरा हो जाता है? राजनीति में तो हम देखते हैं कि एक पक्ष के व्यक्ति विषयों के व्यक्तियों को शारी प्रक न मानिक कष्ट पहुचाने के लिए सभी प्रकार के उपाय काम में लाते हैं। वुक्त के क्षा का का प्रयोग करते हैं। वरन्तु किर भी अधिकाश में विपक्ष के व्यक्तियों का कुछ भी नहीं विगड़ता। इसका कारण यही है कि जब तक किसी प्राणी का माग्य अच्छा है तब तक उसकी कारण पढ़ी है कि जब तक किसी प्राणी का माग्य अच्छा है तब तक उसकी कारण पढ़ी है कि जब तक किसी प्राणी का साग्य अच्छा है तब तक उसकी कारण पढ़ी है कि जब तक किसी प्राणी का साग्य अच्छा है तब तक उसकी कारण पढ़ी है कि जब तक किसी प्राणी का साग्य अच्छा है तब तक उसकी कारण पढ़ी है कि जब तक किसी प्राणी का साग्य अच्छा है तब तक उसकी कारण पढ़ी है कि जब तक किसी प्रणी का साग्य अच्छा है तब तक उसकी कारण पढ़ी है कि जब तक किसी प्रणी का साग्य अच्छा है तब तक उसकी कारण पढ़ि स्वाप करता। इन्हीं अनुभवों के आधार पर एक कियी ने कहा है.

जाको राखे साइया, मार सके न कोय।

बाल न बाका हो सके, जो जग बैरी होय।।

इसी अर्थ को दशनि वाली एक और कहावत है, "कौओ के कोसने से बैल नहीं मरा करते।" अर्थात् कीआ सदैव यही चाहता है कि गाय-मेस आदि पत्नु मरते रहे, जिससे उसको भरपेट गास मिलता रहे। परन्तु क्या कोओ के ऐसा सोचने से ही गाय-मेस आदि पत्नु मर सकते हैं?

इसी प्रकार किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य प्राणी के प्रांत भला सोचने व भला करने से क्या सर्देव ही उस प्राणी की भलाई ही सकती है? एक व्यक्ति अपने रोगी पुत्र के स्वास्थ्य-साभ के लिये तन-भन-अन से प्रयल्ज करता है। परन्तु क्या उसके ऐसा करने से उसका रोगी पुत्र निश्चित रूप से ही निरोग हो जाता है? वह पुत्र कभी स्वास्थ्य-साभ कर भी लेता है और कभी नहीं भी करता। तथ्य यही है कि जब उस पुत्र का भाग्य अच्छा होता है तब वह स्वास्थ्य लाभ कर लेता है यदि उसका भाग्य अच्छा नहीं होता ती वह रोगी ही रहता है।

इसी संदर्भ मे एक प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति दूसरे प्राणियों को

सुख व दु.ख क्यों देते है ?

माता-पिता अधिकांश में अपनी सन्तान की इसीलिए देखभाल करते हैं और उसे सुख पहुचाते हैं कि बुड़ाये में वह सन्तान उनकी देखभाल करेगी तथा उनको सुख पहुचायेगी। कभी-कभी ममता के वश होकर भी व्यक्ति अपनी सन्तान की देखभाल करते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को सुख देने का इसीलिये प्रयत्न करते हैं कि बदले में वे व्यक्ति भी उनको सुख पहुंचायेंगे। परन्तु जहां तक किसी व्यक्ति के हारा दूषरे व्यक्ति को दु.क देने का प्रस्त है, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिये दु.ख देता हो कि अविष्य में वह व्यक्ति वहने में उसे दु.ख पूर्व नियाग । (क्योंकि कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता कि उसे दु.ख पूर्व वियाग । (क्योंकि कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता कि उसे दु.ख पहें हैं। असे गीविन्द ने कभी हरी के प्रति कोई वू पाई की होणी तो हरी गीविद से उस बुराई का बदला लेने के लिये ही गोविद को दु:ख पहुचाता है। असेक वाद व्यक्ति के प्रति विवाद से उस बुराई का बदला लेने के लिये असरा मिलते ही गोविद को दु:ख पहुचाता है। असेक वार व्यक्तिगत बच्चा के बिना ही केवल अपने स्वायं के लिये भी व्यक्ति दूसरों की जब कारते हैं। इसरों के पर में चौरी करते हैं। वपनी विषय वासना के बचा होकर महिलाओं से बलालकार करते हैं। ऐसी स्थित में भी दूसरों को दु:ख तभी मिलता है जब उनका भाग्य खराब होता है। यदि उनका माग्य अस्वा है तो किसी के द्वारा लाख प्रयत्न करने पर भी उनको दु ख नही मिल सकता। इसी प्रकार परि किसी व्यक्ति कर माग्य स्वरा है ही तो इसरों के बास प्रयत्न करने पर भी उनको मुख नहीं मिल सकता। इस जीवन में प्रति दिन ही ऐसे उदाहरण देखते हैं।

एक बात और, क्या कारण है कि कोई वालक जन्म से ही अपग, रोगी व मन्द-बृद्धि होता है और दुःक भोमता रहता है जबिक कोई अन्य बालक जन्म से ही हुष्ट-पुष्ट-, स्वस्म, चतुर व मेघाबी होता है। क्या कारण है कि एक बालक निर्धन के घर में जन्म लेता है और सभी प्रकार के अभावों को सहता है जबिक एक जन्म बालक एक घनवान के घर जन्म लेता है जहां उसे सभी प्रकार के सुख व सुविधाएं प्राप्त होती है। क्या इन विडम्बनाओं का यही कारण नहीं है कि जिस बालक ने पिछले जन्मों में बुरे कार्य किये थे वह उन बुरे कार्यों के फलस्वरूप अब दुःख उठा रहा है और जिस बालक ने पिछले जन्मों में कच्छे कार्य किये थे वह उन अच्छे कार्यों के फलस्वरूप अब सुख भोग रहा है।

इतने किये गये विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी प्राणी किसी भी अन्य प्राणी को सुख व दुख नहीं दे सकता। हाँ, वह उनको सख व दु:ख देने में निमित्त अवस्य बन जाता है।

अत. तीसरी सम्भावना ही हमारे पास रह जाती है जिसके अनुसार किसी भी प्राणी को जो भी सुख व डुःख मिलते हैं वे उसको अपने ही द्वारा पूर्व में किये हुए अच्छे व बुरे कार्यों के फलस्वरूप ही मिलते हैं। यह सम्भा-बना तर्क-संगत भी है और त्याय-संगत भी।

ग्रपने दुःखों को कम कैसे करें ?

यदि हम अपने चारों बोर दृष्टि हार्ले, तो हम लगभग प्रत्येक व्यक्ति को दुखी पार्येगे। कोई किसी एक कारण से दुखी है, तो दूसरा किसी अन्य कारण से। ही, एक बात अवस्य है, कोई कम दुखी है तो कोई अपेलाइत अधिक दुखी है। कभी-कभी हमको कुछ हंसने व दिखतते हुए चेहरे भी दिखाई दे जाते है, परन्तु उनकी भी यह हुँसी-खुणी स्थायी नहीं होती। हमारे जीवन में कुछ ही अवसर ऐसे आत है जब हम कुछ सुखी दिखाई देते हैं, परन्तु वह मुख खणिक ही होता है और हम दूसरे ही क्षण फिर दुख के बादलों से घिर जाते हैं। प्रस्त यह है कि हम इन दुखों को कम कैसे करें?

जत्तर में निवेदन है कि यदि हम इन दु खों के वास्तिविक कारणों को जान जायें और इन दु खद प्रसंगों के प्रति अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन कर लें, तो हम इन दु खों को सहज ही में सहन कर सकेंगे। इसके विपरति हम दु खों के वास्तिविक कारणों से अनिक्षा रहें और इन दु खद प्रसंगों के केवल ग्रंथकार वाले पक्ष को ही देखें, तो हमको तिनक-मा दु:ख भी पहाड जैसा मालूम होगा और हमारा जीना भी दूमर हो लायेगा। ऐसे ही झणों में कुछ दुवेल-हदय व्यक्तियों का हाटे फेन हो जाता है और कुछ व्यक्ति आदित हमारा नक कर लेते हैं। अब हम इसी सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे।

(१) सबसे पहली बात तो यह है कि हमें इस तथ्य पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिये कि जो भी दुख हमें मिल रहे हैं. बे हमारे अपने ही द्वारा पूर्व में किये हुए ब्रेर कार्यों के फलस्वरूप ही मिल रहे हैं। अधिकांश में तो ये दुख हमें अलागास ही मिलते रहते हैं, जैसे कि हमें ब्यापार में हाति हो जाती है, हम स्वयं तथा हमारे परिवार के सदस्य रोगग्रस्त हो जाते हैं, हम किसी दुष्टामों में कंत जाते हैं, इयादि। कभी स्लोगों हमें इसरे व्यक्तियों के द्वारा भी दुख्य मिलता है, जैसे कोई हमारा बन चौरी कर तैता है, कोई हमें तथा हमारे परिवार के सदस्यों को मानसिक व जारीरिक कष्ट पहुंचाता है, इत्यादि। परन्तु ऐसे अवसरों पर भी हमको यही विश्वास रखना चाहिये कि यह दुख तो हमारे पराता है, जिस अपनित हो हमारे पराता हमारे पराता हमारे पराता हमारे पराता हमारे हमारे हम वह से स्वार साहिये कि यह दुख तो हमारे अपने बुरे कार्यों के फलस्वरूप ही मिलता है। जिस अपनित के द्वारा हमको दुख मिल रहा है, वह तो केनक निमित्त है। जिस अपनित के द्वारा हमको दुख मिल रहा है, वह तो केनक निमित्त है। जिस अपनित के द्वारा हमको दुख मिल रहा है, वह तो केनक निमित्त है। जिस अपनित हो हमारे पर हम वड़ से चड़ से अप

आसानी से सह सकेंगे, क्योंकि यह स्वाभाविक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही भूल से मिले कब्द को अपेक्षाकृत सहजभाव से सह लेता है। यही बात हम छोटे-छोटे बालकों में भी देखते हैं, उनको यदि कोई अन्य व्यक्ति मार दे, तो वे जोर से रोते हैं, परन्तु जब उनको अपनी ही भूल से चोट लग जाती है, तो वे बहुत कम रोते हैं।

वास्तविकता का ज्ञान हो जाने पर हमारे दृष्टिकोण में कितना परिवर्तन आ जाता है—इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए हम यहाँ पर एक सत्य घटना का उल्लेख कर रहे हैं।

एक बार एक न्यायाधीश द्वारा एक व्यक्ति को फासी का दण्ड सुना दिया गया, और उस व्यक्ति को जेल की कोठरी में बद कर दिया गया। वास्तव में वह व्यक्ति निर्दोष था, परन्तु उसके शत्रुओ ने उसके विरुद्ध बहुत से प्रमाण बना लिये थे जिसके कारण उस व्यक्ति को मृत्यु दण्ड सुना दिया गया। अपनी इस असहाय अवस्था के कारण वह व्यक्ति बहुत ही कोधित और उत्तेजित रहा करता था, और सारे समार को बरा-भला कहता रहता था। एक दिन एक महात्मा जेल में अपराधियो से मिलने के लिये आये । वह महात्मा उस व्यक्ति से भी मिले । उन महात्मा ने उस व्यक्ति से कई प्रश्न किये, जिनको सनकर वह व्यक्ति और भी अधिक उत्ते-जित हो गया और कहने लगा "इस दुनिया में कही भी इन्साफ नही है। कुछ बदमाशों ने षडयन्त्र करके मुक्ते फासी की सजा दिला दी।" महारमा जी ने बहुत शान्त भाव से कहा — "जब तुम जानते ही कि इस संसार में इन्साफ नहीं है, तब तुम्हे इन्साफ न मिलने पर शिकायन क्यो है?" उन महारमा के ये शब्द सुनते ही वह व्यक्ति कुछ सोच मे पड गया। उसके पास इस तक का कोई उत्तर नहीं या। कुछ ठहर कर महात्मा जी ने फिर कहा-"परन्त मेरे भाई, वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि तम यह विश्वास करते हो कि इस ससार में न्याय है। फिर भी तमको निर्दोष होते हए भी मत्यु दण्ड सुना दिया गया है। तुम्हे इसी बात की शिकायत है और इसीलिये तुम न्याय की मांग कर रहे हो ।" कुछ देर ठहर कर महात्मा जी ने फिर कहा—"हो सकता है कि यह मृत्यु-दण्ड तुम्हारे उस अपराध का दण्ड हो, जिस अपराध को तुम भूल चके हो (अर्थात यह दण्ड तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्मों में किये हुए किसी अपराध का हो)।" इस वार्तालाप से वह व्यक्ति बहत शान्त हो गया । इसके बाद भी महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कई बार भेंट की। उस व्यक्ति को पढ़ने के लिये कई पुस्तकें दों और उसके प्रश्नो का तर्क सम्मत समाघान भी किया। उन पुस्तकों को पढकर और अपने प्रश्तों का तर्क सम्मत समाचान पाकर उस

व्यक्ति के विचारों में बहुत परिकर्तन आगागा। उसने अपने पुत्र से कहा— "बेटे, बदलालेने काविचार भी कभी अपने मन में नहीं लाना। अब मुफ्ते मृत्युकाकोई भय नहीं है।" समय आने पर वह व्यक्ति शान्ति पूर्वक फांसी पर फूल गया।

यह घटना इस तथ्य का जीवन्त उदाहरण है कि वास्तविकता को समक्त केने से हमारे दृष्टिकोण में कितना परिवर्तन आ जाता है, हम कितने गान्त हो जाते हैं और हमारे विचारों में कितनी पवित्रता का जाती है।

(२) दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमको दुःखद प्रसंगों को देखने के अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिये। जो हानि हो गया है तथा जिसका वियोग हो गया है, उस पर शोक करने के बजाय जो बचा है और जो हमारे पास है, हमें उस पर संतोष करना और हर्ष मानाना सीखना चाहिये। हम नीचे लिखे उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट करते हैं।

मान लीजिये हमारे पास दस हजार रुपये है। किसी व्यापार में हमको दो हजार रुपये की हानि हो जाती है। हम दो हजार रुपये की हानि पर हु लामाने के बजाय यह सोचकर हवें क्यों न मनायें कि हमारे आठ हजार रुपये हानि होने से बच गये हैं?

ऐसे ही, हमारे पास एक गिलास है जो पानी से बाघा भरा हुआ है। हम यह कहने के बजाय "कि हमारा गिलास बाघा खाली है" यह क्यों न कहे कि "हमारा गिलास बाघा भरा हजा है।"

इसी प्रकार किसी व्यक्ति की दुर्घटना में एक टांग कट जाती है। यदि वह अपनी इस कटी हुई टांग के विषय में न सोचकर इस बात को सोचें कि उसकी एक टांग विलक्षुल ठीक बच गयी है और वह एक टांग से ही लकिट्यों के सहारे या नकती टांग लगवा कर आराम से चल-फिर सकेगा, तो उसका इक्ष कितना हरूका हो जायेगा।

इस सम्बन्ध में हम एक बोध कथा दे रहे हैं-

इस सम्बन्ध कर पहुँचा निक्का करने द रह है—"
एक बार महारमा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को घमं प्रचार के लिये
किसी दूर प्रदेश में भेज रहे थे। शिष्यों के जाने से पहले महारमा बुद्ध ने
उनसे प्रछा— "यदि उस प्रदेश के निवासियों को तुम्हारी बातें अच्छी न लगीं और वे तुम्हे गालिया देने लगें, तब तुम बया करोने " उनमें से एक शिष्य ने उत्तर दिया— "हम यह वोचेंगे कि इन व्यक्तियों ने हमें गालिया हो तो दी हैं, हमें मारा तो नहीं।" महारमा बुद्ध ने फिर पूछा, "यदि वे तुम्हें मारने लगें, तब ?" दूसरे विष्य ने कहा, "हम सोचेंगे कह इन व्यक्तियों के हमें मारा ही तो है, हमारी जान तो नहीं ली।" महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा—"यदि वे तुम्हारे प्राण लेने लगे, तब?" तीसरे शिष्य ने उत्तर दिया—"हम यह सोचेंग कि वे हमारे प्राण हो तो ले सकते है, हमारी जात्मा का तो कुछ नहीं विचाड सकते।"

अत: हमें दू खद प्रसंगों मे भी उनके उज्ज्वल पक्ष को खोजकर उनकी ओर ही देखने की आदत डालनी चाहिये। इससे हमारे दू ख बहुत ही हल्के

हो जायेंगे।

(३) तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख की घड़ियों में हमें अपने से नीचे, अपने में अपेक्षाकृत अधिक दुःबी व्यक्तियों की ओर देखता चाहिये और यह सोचना चाहिये कि हम उनसे कितने अधिक सुखी है। ऐसा सोचने से हमारे दुख की घडिया बहुत सरलता से बीत जायेगी। इस सम्बन्ध में हम एक उदाहरण देते हैं।

एक व्यक्ति तेज धूग में सडक पर चला जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति पालकी में बैठा जा रहा है। उस पालकी को चार व्यक्ति उठाये लिये जा रहे हैं। परिश्रम के कारण उन चारों व्यक्तियों का सांस फूल रहा है और गर्मी के कारण उने डारीर से पसीना बहु रहा है। बहु व्यक्तिय यह सोचकर दुखी होने लगा कि "यह पालकी में बैठा हुवा व्यक्ति यह मोचकर दुखी होने लगा कि "यह पालकी में बैठा हुवा व्यक्तिय मुक्त के किना अधिक सुखी और भाग्यशाली है और मैं कितना दुखी क अभागा हूँ कि ऐसी तेज खुग में भी पैदल ही घिसट रहा हूँ।" तभी उसको पालकी डोने वाले उन चार व्यक्तियों का ध्यान आया और वह सोचने लगा "कि मैं उन चार व्यक्तियों से कितना अधिक सुखी और भाग्यशाली हूं। मुक्कों किसी अन्य व्यक्ति को अपने कच्यों पर उठाना तो नहीं पड एहा है।" उसने मोचा कि वह एक आदमी से अपेक्षाकृत दुखी है तो ब्या हुआ, चार आदमियों से तो वह अपेक्षाकृत अधिक सुखी है। ऐसा विषय अते ही उसकी मारी बकावट और उसका सारा दुख दूर हो गया।

इसी सम्बन्ध में हम एक और बोध कथा देते हैं— एक स्त्री के एक साम पुत्र की मृत्यु हो गयी, जिसके फलस्वकण वह बहुत द स्त्री हुई। एक क्यादित ने उस रूपी से कहा विक वह अपने मृत पुत्र को अमुक महात्सा के पास ले जाये। वे महात्मा बहुत चमत्कारी है कदाचित वह उसके पुत्र को भी जीवित कर दें। वह स्त्री उस महात्मा के पास गयी और महात्मा से अपने दुःल का कारण बता कर अपने पुत्र को जीवित कर हो के लिये प्राप्त की। महात्मा ने कहा, 'विश्वक, में तुम्हारे पुत्र को जीवित कर हूं गा, परन्तु इसके विषे तुम्हें ऐसे घर से शोबा-मा पानी नाना होगा जिस घर में कभी कोई भी मरा नं हो।" स्की बह सुनकर बहुत प्रतान हुई और बोली — "ऐसें बर से पानी लाना क्या कठिन है? मैं बानी नेकर बाती हूं।" वह कई दिन तर्क सारे नगर में दूढ़ती फिरों, परन्तु उसे कोई मी ऐसा घर नहीं दिला, जैहीं पर कभी बी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। इस तथ्य का शान होते ही "कि मित्र व सम्बन्धी तो सभी व्यक्तियों के मरते बाये हैं तथा प्रत्येकं व्यक्ति की मृत्यु निरिचत है, फिर शोक किस बांत का?" उस स्मी को बोच हो गया और यह बोच होते ही उसका दुख बहुत हस्का हो गया।

इस संसार में सभी व्यक्तियों के इष्ट सम्बन्धियों की सुत्यू होती रहती है। व्यक्ति अपने इष्ट सम्बन्धी के वियोग में बहुत शोकाकल होते हैं और प्रतिक्षण यही सोच-सोच कर द जो होते रहते हैं कि उस इच्ट सम्बन्धी के बिना जनका पहाड-सा जीवन कैस कटेगा ? यदि वे व्यक्ति छान्ति से बैठकर इस प्रकार विचार करे कि प्रति दिन उनके सात-बाठ चन्टै तो सीने में चले जार्येंगे (सोते समय तो किसी प्रकार के शोक होने का प्रक्त ही नहीं उठता). प्रति दिन दो-तोन घन्टे शौच-स्नान व अन्य निजी कार्यों में व्यतीत हो जायेंगे. प्रति दिन सात-बाठ घन्टै व्यापार व नौकरी बादि में निकल जायेंगे (यदि कोई महिला हुई तो भोजन बनाने व वर के वन्य कार्यों में यह समय लग जायेगा । यदि कोई महिला नौकरी करती है, फिर तो उसको खाली समय मिलता ही नहीं)। इस प्रकार बीस-इक्कीस चण्टे तो जासानी से व्यतीत हो जायेंगे जब उप मृत व्यक्ति का वियोग नहीं सतायेगा। रहीं बाकी तीन-चार घन्टो को बात, बदि इन तीन-चार घन्टों मे भी वह व्यक्ति अपने को किसी अपने रुचि के कार्य में व्यस्त रक्खे. तो उसके लिए अपने इष्ट सम्बन्त्री के बिना जीवन व्यतीत करना कुछ कठिन नहीं होगा। इस प्रकार बास्नविक स्थिति पर ठण्डे मस्तिष्क से विचार करने से हमारा शोक कितना कम हो जाता है, यह बनुभव करने की ही बात है।

(४) चौषी बात यह है कि किसी भावी दुख की आशका से हम वर्तमान में मिनते वाली अपनी खुणियों में विष न बोलें। यदि हम यही सोचते रहें कि मिनक बाली अपनी खुणियों में विष न बोलें। यदि हम यही प्रियजन का वियोग हो गया तो क्या होगा, हमारे कोई रोन हो तथा तो क्या होगा—ऐसी ही आशकाओं से यदि हम निराशावादी का गये, तो हमू केवल अपने ही नहीं, अपितु अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में भी विष बोल देंगे। हमारी बासकाए सम निकलें या न निकलें, हमने अपना वर्षे-मान जीवन तो खराब कर ही लिया, जिसे हम अपेशाइत मुखपूर्वक औ सकते थे। अता प्रसन्त रहने के नियो हमें भीवण्य की बाशकायों से अपना वर्तमान समझ नहीं कंश बेतन 'काहिब हम संदेश हमारों संदर्भ में हमें हुम भिक्य को ओर से बिलकुल हो लापरवाह हो जायें। मान लीजिये हुमारी बाय एक हुबार करवे प्रति मास है। हम उसमें से प्रविष्य के जिये अनि-वार्य रूप से दौ-तीन सी रुपये बचाले रहते है। अपने बालको का भिव्या बनाने के लिये हम उन्हें युवार्शान्त अच्छी शिवा दिलाते है। वाली आय को भी हम इस प्रकार अयय करते हैं कि जिससे हमारी कोई भी आवस्यकता अपूर्ण न रह जायें। भविष्य के लिये हतना सोचना तो ठोक है। परन्तु यदि हम वर्तमान में रुखा मोजन करते रहें, फटे-पुराने कपड़े पहनते रहे और सारा पत्र भविष्य के लिये हो संयह करते रहे, ती यह गलत है। भविष्य के लिये हमें समुचिन सावधानी अवस्य रखनी चाहिये और हमें यही सोचना चाहिये कि ऊपर लिखे अनुसार समुचित सावधानी रखते हुए भी यदि प्रविष्य में हम पर कोई कप्ट बा भी पढ़ेगा, तो हम उस कष्ट को समया-नहार धेरीयुक्त सह लिंगे।

इसी प्रकार चोर आपके घर में प्रवेश न कर सकें इसिलये आप अपने मकान के दरवाजे मज्बून वनवा लेते हैं, रात के समय उनको भली प्रकार बन्द कर लेते हैं, यहा तक तो ठीक है, परन्तु चोरो के भय से यदि आर रात-रात भर जागते रहे, तो यह बात ठीक नहीं है।

इसके विपरीत भविष्यं की कुछ भी चिन्ता किये बिना यदि हम अपनी मारी आय दो-चार दिन में ही खर्च कर देते हैं तथा रात के समय अपने मकान के दरवाजे भो भली प्रकार देख भाज कर बन्द नहीं करते हैं, तो यह भी ठीक नहीं हैं।

(४) पाँचवी महत्त्रपूर्ण बात यह है कि अपनी आजीविका के लिये या अन्य किमी कारणवश हम जो भी कार्य करे, वह बहुत सहज भाव से, उसको अपना कर्तव्य समफ्र कर, उसे पूजा की भावना से करे। इस भावना से करते से वह कार्य बहुत हस्का हो जाता है और उसको करते हुए हमे खकावट के स्थान पर आनन्द आने लगता है।

 इस काय से मुक्त पैसा तो मिलता ही है, जिससे मैं अपने प़रिवार का पालन करती हूं।" आप इन तोनों नसों के, अपने अपने काम के प्रति, उनके दृष्टि-कोण में आकास-पाताना का अन्तर पायेंगे। तीनों ही नसें है। तोनों को एक जैसा ही कार्य करता पड़ता है। यहनी अपना कार्य लासपीसे दुःख मानकर करती है, दूसरी उसको अपनी आजीविका का साधन मानकर सन्तीषपूर्वक करती है। जबकि तीसरी वह कार्य बहुत प्रसन्तापूर्वक कर्ताव्य को आवना से करती है और उस कार्य से युव प्राप्त करती है।

एक छोटो-सी बालिका है। वह अपने छोटे भाई को गोदी में लिये जा रही है। एक ब्यक्ति उस बालिका से पूछता है कि वह इतना बोफ्त कैसे उठा रही है। बालिका सहन भाव से उत्तर देनों है "यह बोफ्त घोडे ही है, यह तो मेरा छोटा भाई है।" देवा आपने, उस बालक को छोटा भाई मानते ही उसका भार, भार नहीं रह जाता।

इसी प्रकार यदि हम भी जो भी कार्यकरें, उसको अपना समक्त कर, उसमें रम लेकर, उसे पूजा की भावनासे करें, तो वह काम दुःख का कारण नही, अपितु मुखका स्रोत बन जाता है।

(६) अनेको बार ऐसा भी होता है कि हम उन बातो पर इ.सी होते रहते है, जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता, न जिनसे हमें किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ही होता है और न किसी अन्य प्रकार की हानि ही । हम इसी उधेडबुन में लगे रहते है कि अमुक व्यक्ति की हार हो जाये, अमुक व्यक्ति की हानि हो जाये, अमुक व्यक्ति को सफलता न मिले, अमूक व्यक्ति को धन-लाभ क्यो हुआ ? अमुक व्यक्ति प्रसन्न और सुखी क्यों है ? इत्यादि । हम ऐसी वातों को सोच-सोच कर कुढते रहते है, दूसरो से ईर्ब्या करने रहते है और दुर्ची होते रहते है। हमारी दशा उस व्यक्ति के समान हो जाती है जो यह मनौती मनाता रहता है कि चाहे उसकी दोनों आंखें फट जायें, परन्तू उसके पडोसी की एक आंख अवश्य फटनी चाहिये। इस बात में तो कोई संशय ही नहीं है कि इस प्रकार के विचारों से व्यर्थ में ही हमारे अशुभ कर्मों का संचय होता रहता है। यदि हम ऐसी बातों को जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध व हानि-लाभ नहीं है, देखना सुनना ही छोड़ दे और यदि देखनी व सुननी पड़ भी जायें तो उनको उपेक्षा की दृष्टि से ही देखें व सूने तथा उन पर तटस्य भाव ही रक्खे, तो न तो हमें ऐसी बातों से दृःख ही होगा और न हमारे विचार व भावनाएं ही तनिक भी अपवित्र ही होंगी हिमे तो सदैव यही कामना करते रहना चाहिये कि किसी भी जीव को कोई भी कष्ट न हो और सब जीव सुखी रहे।

- (७) अने को बार हम ऐसी वस्तुओं की इच्छा करने लगते हैं जिनको सरोदता हमारो शिनत से बाहर होता है। जैसे कोई निष्म व्यक्ति यह कहने लगे कि हाय-हाय उसके पास मोटर नहीं है। हम इसी प्रकार की बहुमूल्य वस्तुओं को पाने के लिये हाय-हाय करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं जी अपने मन में भी नहीं लाने वाहिये और जो भी ईमानदारी व परिव्यम से उपलब्ध हो सक. उस परिव्यम हो उसके सक. उस परिव्यम के उपलब्ध हो सक. उस परिव्यम हो उसके सक. उस परिव्यम से उपलब्ध हो सक. उस परिव्यम हो उसके सक. उस परिव्यम से उपलब्ध हो सक.
 - (८) इस सम्बन्ध में एक और महत्त्वपूर्ण बात यह भी है किसी भी
 पिरिस्वित में दुःख व सुख मानना अधिकशि में व्यक्ति के अपने मन को
 भावनाओं पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति को ईमानदारी से परिश्रम
 करके साधारण दाल-रोटी ही मिल पाती है, परन्तु वह उसमें ही बहुत
 प्रसन्त रहता है और सन्तोष पूर्वक भोजन सेवन करता है। एक दूसरे
 व्यक्ति को जो साधन-सम्मन्न है उस को कई प्रकार के सुस्वादु भोजन उपलब्ध हैं, परन्तु फिर भी खाते समय वह नाक-भी सिकोडता रहता है। इसी
 प्रकार एक व्यक्ति चूप में खड़ा हुआ पसीने से लब्ध प्रारम्भ कर रहा
 है, फिर भी प्रसन्त रहता है; जबिक एक अन्य व्यक्ति वातानुकृतित कमरे
 में गुदगुवे पलंग पर लेटा हुआ है, फिर भी बेचेनी का अनुभव कर रहा है।
 तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दुःख व सुख किसी विशेष वस्तु तथा किसी
 विशेष परिस्थित में नही है, अपितु हमारे हृदय में ही सुख व दुःख का वास
 है। हम चाह तो प्रतिकृत परिस्थितियों में भी सुख मान सकते हैं और चाहे
 तो अनुकृत परिस्थितियों में भी सुख सान सकते हैं और चाहे
 तो अनुकृत परिस्थितियों में भी सुख रात हमको अपने मन
 को भावनाएं ऐसी बनानी चाहियें कि हम प्रत्येक परिस्थित में प्रसन्त रहा
 सकें।

यदि हम ऊपर लिखे अनुसार दुख के वास्तविक कारणों को जान लें और अपने दूष्टिकोण में पियर्तन कर ले, तो कितने भी और कैसे भी कष्ट क्यों न आयें, वे हमें विचलित नहीं कर सकेंगे और हमारे हृदय से सुझ का स्रोत ही फरता रहेगा। यही दुखों को कम करने का उपाय है और यही जीवन जीने की कसा है।

ब्रात्म-हत्या

कुछ व्यक्ति सांसारिक कप्टों से घबराकर आरम-हत्या कर तेते हैं। वे समझते हैं कि इस जीवन का अत्तर कर तेने से उन्हें कप्टों से प्रृक्ति मिल जायेगी। परन्तु यह उनका अम ही है। आरम-हत्या करने की सीचने वाले तथा आरम-हत्या करने वाले व्यक्ति दुबंत-हृदय और कायर होते है। वे इस विश्व की वास्तिवकताओं से नितान्त अनिभन्न होते हैं तथा सत्य का सामना करने से अबराते है। यदि वे विश्व की वास्तिवकताओं को और अपने दुखों के वास्तिवकताओं को जोन जंग ने ही से विश्व की तथा स्वामना करने से अबराते है। यदि वे विश्व की वास्तिवकताओं को और अपने दुखों के वास्तिवक कारणों को जान लें, तो वे आरम-हत्या की निर्यंकता से परिचित्र हो जायेगे।

हम अनेकों बार यह कह चुके हैं कि हमको जो भी सुख व दुःख मिल रहे हैं, वे हमको हमारे अपने ही अच्छे व बुरे कमों के फलस्वरूप ही मिल रहे है। किसी भी अन्य प्राणी में यह शक्ति नही है कि वह हमको सस्त व दु.ल देसके। अधिकाश में ये दुःल हमको अनायास ही मिलते रहते है। कभी-कभी हमको दूसरे व्यक्तियों के द्वारा भी दुःख मिलते हैं, परन्तु ऐसी परिस्थितियों में भी दु:ख तो हमारे अपने ही बुरे कर्मों के फलस्वरूप ही मिलते है, वे व्यक्ति तो केवल निमित्त मात्र ही होते है। परन्तु हम अज्ञान-वश उन व्यक्तियों को ही दु:ख देने वाला समझते रहते हैं और उनसे द्वेष करके बुरे कर्मों का संचय करते रहते हैं। हमारी बात्मा हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही नये-नये शरीर घारण करती रहती है और दु:ख व सुख भ।गती रहती है। चाहे कैसा भी कर्म हो, वह अपना फल दिये बिना नष्ट नही होता। (हां, तप, त्याग, ध्यान आदि के द्वारा कुछ कर्म, बिना फल भोगे, अबश्य ही नष्ट किये जा सकते हैं।) इसलिये यदि कोई व्यक्ति आत्म-हत्या कर लेता है तो उसका यह भौतिक शरीर बेशक छूट जाये, परन्तू न तो उसकी आत्मा ही नष्ट होती है और न उसके कर्म ही नष्ट होते हैं। आत्म-हत्या करते समय जितने भी कमें बाकी हैं, वे अपना फल अवश्य ही देंगे बौर वे उसी आत्मा को भोगने पड़ेंगे, चाहे वह इस ही मनुष्य-शरीर के माध्यम से भोगे, चाहे वह भविष्य में मिलने वाले नवे शरीर के माध्यम से भोगे। फल पाने वाली और मुख व दु:स का अनुभव करने वाली तो हमारी आतमा ही है जो अमर है। अतः यह निश्चित है कि आत्म-हत्या कर लेने से द: सों से छटकारा नहीं मिल सकता। हां, बात्म हत्या कर लेने से व्यक्ति

अपने सिर पर पाप का बोक अवस्य बढालेते हैं, क्योंकि हत्या करना हिंसा है, चाहेबह अपनी की जाये चाहेदूसरे की।

एक बात और भी है। यह मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है यह बहुत ही अधिक पुष्पों के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ है। इतने पुष्पों से प्राप्त इस मनुष्य जन्म को आत्म-हत्या करके नण्ट करने हना हमारी सबसे बड़ी मुख्तेत होगी। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता तो इसमें ही है कि हम इस प्रोवन में अधिक से अधिक परोपकार करें; अहिंता, संयम, तम, त्याम, ध्यान आदि के द्वारा अपने कर्मों को नष्ट करे और अपनी आत्मा की जन्मित के लिये समुचित पुरुषार्थं करते गहे। यदि बुरे कर्मों के फलस्वरूप हम पर कोई असहतांग शारीरिक व मानम्बिक कष्ट आ पड़े, तो उसको अपने ज्ञान व विवेक का उपयोग कर समतापूर्वक सहन करके हमें उन कर्मों को नष्ट करता बाहिये।

मान नीजिये किसी व्यक्ति को कुछ ऋण चुकाना है। ऋण चुकाने का सबसे अच्छा समय तो वह है, जब उसके पास पर्याप्त घन हो अथ्या उनकी पर्यार जया हो। ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में ऋण चुकाने में उसको अधिक परेशानी नही होगी। इसके विषरीत प्रतिकृत परिस्थितियों में ऋण चुकाने से उसके तो वह सकता नहीं। यही बात कमों के फल भीगने के मन्द्रस्थ में भी है। इस मनुष्य त्रम में अपने ज्ञान व विवेक का उपयोग कर अपने बुरे कमों का फल हम समतापूर्वक भोग कर उन कमों को नट्य कर मकते हैं और तये-नये कमों के सचय होने को रोक सकते हैं। परन्तु किसी अन्य योनि में हमें ऐसा सुअवसर नहीं मिलेगा। अतः इन मब वास्त्यिकताओं को दृष्टि में रखते हुए हमें आश्म-हत्या का विचार भी अपने मन में नहीं आने देना चाहिये।

इसी प्रसग से हम एक और तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। जो विद्वान और मनोजें ज्ञानिक पुनर्जन्म की घटनाओं पर शोध और अनुस्थान कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखा हैं जिनके इस जन्म में भी वहीं रोग होते हैं जो उनको अपने पूर्वजन्मों में थे। इन घटनाओं से इस तथ्य की पुष्ट होती हैं कि मृत्यु हो जाने से अथवा आत्म-ह्या कर लेने से किसी प्राणी के कर्म नष्ट नहीं होते। कर्म तो अपनी पूरी अवधि तक (अर्थात् जितने समय के लिये किसी कर्म का फल मिनते रहना है) अपना एल देते रहेगे, चाहे वह अवधि एक जन्म में ही समाप्त हो जाने वाली हो चाहे अगले जन्म में भी चलने बाली हो।

इस तथ्य से भी बात्म-हत्या की निरधंकता की सिद्धि होती है।

मनुष्य जनम को सार्थकता

हम अनःदिकाल से विभिन्न योनियों में शरीर वारण करते हुए सुख व दु.ख भोग रहे हैं। इन सुखों व दु:खों के लिये हमारे अपने ही हारा पर्व में किये हुए अच्छे व बरे कार्य ही उत्तरदायी हैं। हम अपने अनादि-कालीन अज्ञान और हिंसा, राग, द्वेष, काम, कोष, मोह, मान, माया. लोभ आदि की भावनाओं के वश होकर ही अच्छे व बुरे कार्य करते रहते हैं। यदि हम नये-नये शरीर धारण करने व सुख-दुख पाने के चक्कर से छट-कारा पाकर सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको हिंसा, राग, हेप, काम, कोघ, मोह, मान, माया, लोभ आदि की भावनाओं को छोडना होगा और इस विश्व के तथा अपने शरीर व अपनी आत्मा के वास्त-विक स्वरूप को समऋना होगा। मनुष्य के अतिरिक्त पशु-पक्षियों में न तो इतनी शक्ति होती है और न इतना ज्ञान व विवेक ही होता है कि वे इन वास्त-विकताओं का ज्ञान प्राप्त करके अपना मविष्य सुवारने तथा सच्या व स्थायी सूख प्राप्त करने के लिये कुछ प्रयत्न कर सकें। मनूष्यों में भी अपनी सच्ची भलाई को बाते सुनने व समभने का अवसर कितने व्यक्तियों को मिलता है ? कुछ व्यक्ति तो ऐसे स्थानो, ऐसी जातियो और ऐसी परिस्थि-तियों में जन्म लेते हैं जहां कभी सच्चे धर्म की बातें सोची व समभी ही नहीं गयी, जैसे बहुत ही असभ्य तथा जंगली जातियों व बर्फ़ीले स्थानों में रहने वाले व्यक्ति। दुर्भाग्य से कुछ व्यक्ति जन्म से ही और कुछ व्यक्ति छोटी आयु मे ही गुगे, बहरे, नेत्रहीन व निबंल मस्तिष्क के हो जाते है और ऐसी परिस्थितियों में उनको अपने कल्याण की बाते सनने को ही नहीं मिलती । यदि सौभाग्य से किन्ही व्यक्तियों को अपनी सच्ची भलाई की बाते सुनने का सुअवसर मिल भी जाता है, तो उन बातो को समझने और फिर उन पर आचरण करने का प्रयत्न कितने व्यक्ति करना चाहते हैं? फिर अपनी भलाई के लिये प्रयत्न करना चाहने बालो में भी कितने व्यक्तियों को इतने साधन व सुविधाये उपलब्ध है जो अपने मन, वाणी ब शरीर के द्वारा उन बातो पर आचरण कर पाते है। इतनी सब अनुकलताएं उपलब्ध होने पर भी यदि हम अपना भविष्य नहीं सुधारते और सच्चा सुस प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर नहीं होते, तो हमसे अधिक अभागा व मुर्ख कौन होगा ? पदा होना, खाते-पीते रहना, इन्द्रियों के विषय सेवन करते

रहनाऔर अन्ततः मर जाना—क्या यही मनुष्य जीवन कालक्य **है? ये** सब कार्यतो पद्यु-पक्षीभी करते रहते है। फिर मनुष्य और पद्यु-पक्षीभे अन्तर ही क्या रहा?

वास्तव में यह मनुष्य जन्म उस रेलवे बंकशन तथा चौराहे के समान है जहां से हम जियर भी चाहे जा सकते है। इस मनुष्य जन्म में हम अपनी स्वास्त्रा अपने शरीर व इस विश्व का सच्चा स्वरूप जानकर, हिंसा, राग, हेष, काम, कीष, मीह, मान, भागा, लीभ, आदि की भावनाओं को त्याग कर, अहिसा, सयम, तप, त्याग, त्याम आदि के हारा अपने कमों को नष्ट करते हुए अपनी आदा के कत्याण की ओर— मुक्ति की ओर—भी अपसर हो सकते है और इसके विपरीत अपनी राग, हैष, काम, कीष, मीह, मान, माया, लोभ आदि की भावनाओं के कारण चिरकाल के लिये पशु-पक्षियों आदि शे शहूद योनियों में भी रिर सकते है। एक बार इस मनुष्य जन्म को व्यर्ष में गया देने पर न जाने कितने काल के पत्चात् हमें यह मनुष्य जन्म किर से प्राप्त हो।

इस तस्य को हम इस प्रकार भी समक्र सकते हैं। मान लीजिये कोई ध्यक्ति किसी नदी की बाढ़ में बहा जा गहा है। जब तक उस नदी के पानी का बहाव तक है, तब तक वह स्यिंधत पुरुषार्थ करके उस बाढ़ से निकलान भी चाहे, तो भी निकल नही सकता। परन्तु जब सौभाग्य से वह ऐसे स्थान पर आ जाता है जहा पानी का बहाव सामाग्य है नया उसकी गहराई भी कम है, उस समय यदि वह ध्यक्ति पुरुषार्थ करे, तो उसके बाढ़ से बच्च जाने की सम्भावना अधिक हो जाती है। इसी प्रकार हम अनादि काल से इस ससार रूपी बाढ़ में बहे जा रहे है। इसी प्रकार हम अनादि काल से इस ससार रूपी बाढ़ में बहे जा रहे है। परनु अब हमारे सोभाग्य से यह मनुष्य जन्म मिला है। यदि हम अब भी विवेक से काम न ले और आत्मोग्नात के लिये प्रयत्न व पुरुषार्थ न करे, तो हमारा यह मनुष्य जन्म ब्यर्थ हो चला जायेगा और हम सदेव की तरह इस ससार रूपी बाढ़ में बहे ने रहे से सीर रूपी सुअवसर हमें फिर कब प्राप्त हो?

संसार में अनेको ऐसे व्यक्ति है जो इन बातों पर कुछ सोचने की आवस्यकता ही नहीं समस्ते। ऐसे व्यक्ति अधिकांश में वे होते हैं, जिनको जीवन में अभी तक कोई विशेष कच्च नहीं मिला है तथा जिनको जीवन की वास्तिविकताओं और कच्ताओं का सामना ही नहीं कच्चा पड़ा है। हम उनसे पूछते हैं कि अपने पूर्व में किये हुए छुप कार्यों का फल तो वे इस समस्य भीग रहे हैं, पन्तु मुंबच्य के सिये वे क्या संचय कर रहे हैं? एक किसान भी, नाहे उसकी बर्तमान फ़स्स अच्छी हुई हो या बुरी, बाहे उसकी बर्तमान मि, नाहे उसकी बर्तमान फ़स्स अच्छी हुई हो या बुरी, बाहे उसको सर्तमान मि, नो अध्ये पेट ही भोजन व रके रहना पड़े, अपनी फ़स्स के लिये बीज

बंचा कर अवस्य ही रखता है, इसी प्रकार मनुष्य जन्म की सार्थकता भी इसी में है कि प्रविष्य में सज्जा व स्थायी सुख प्राप्त करने के लिये हम इस जन्म में अधिक से अधिक प्रयत्न करते रहें। जैसे पद्म-पक्षी केवल अपने वसंमान जीवन को ही जीते है, और भविष्य के लिये वे कुछ भी नही कर पाते, यदि मनुष्य भी ऐसा ही करने लये, तो मनुष्य में और पशु-यक्षी में अन्तर ही क्या रह जायेगा?

कुछ ब्यक्ति यह सोचते हैं कि अभी तो वे जवान हैं, अभी उनकी उम्र ही फितनी हैं? अभी तो जीवन का अधिक से अधिक सुख मोग लें ; बब्ध ही फितनी हैं? अभी तो जीवन का अधिक से अधिक सुख मोग लें ; बब्ध ही कि मुंग के निक्क में निक्त हैं हैं। तस्य तो यह हैं कि मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता । हम प्रतिदित्त हुएट-पुरट, स्वस्य व युवा व्यक्तियों को भी क्षणमात्र में मृत्यु का प्राप्त बनते देखते हैं । क्या कोई मी व्यक्ति निश्चय पूर्वक कह सकता हैं कि वह इतने वर्ष तक जीवित रहेगा, और मृत्यु पर्यन्त उसकी कोई रोग होक विक्ती भी प्रवार का अव्यक्त हम सहल को चुल-चुत्तर्तत कर देती हैं। जो व्यक्ति कि एक ही दुर्घटना हमारे स्वप्नों के महल को चुल-चुत्तर्तत कर देती हैं। जो व्यक्ति उस वृद्ध हमें तक समान समस्त्री चाहिये जो विस्ली को देखकर अपनो आँखे मीच लेता है और यह तसल्ली कर लेता है, क्योंकि अब विस्ली दिखाई नहीं देती इसलिये उसकी मृत्यु भी टल लोवी है स्वित्त विवार स्वत्तर के समान समस्त्री चाहिये जो विस्ली को देखकर

हम अपने चारो ओर मनुष्यों के अन्य पशु-पक्षियों को देखते हैं। इनमें से कुछ मनुष्य अन्य मनुष्यों की तुलना में अधिक सुखी होते हैं। इसी प्रकार कुछ पशु-पक्षी अपनी ही जाति के अन्य पशु-पिक्षयों की तुलना में अधिक मुझी होते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयत्न किया है कि सुख व दुख भोगने की अपेक्षा से मनुष्य-मनुष्य में व पशु-पशु में इतनी भिन्न-ता क्यों है। यदि आप कभी ठण्डे मस्तिष्क से तथा समुखित रीति दे इनके कारणों पर विचार करे तो आपको वस्तुस्थिति समक्ष में आ जायेगी और आपको अपनी आरमा, अपने सारीर और इस विश्व का सज्या जायेगा । इस सज्ये जान को प्राप्त कर लेने से ही हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है।

एक बात और भी है, क्या यह किसी भी व्यक्ति के अपने अधिकार की बात है कि वह अच्छे व बुरे सब प्रकार के प्रयत्न कर लेने पर भी जीवन के सब सुख प्राप्त करले और अपनी समरत इच्छाएं पूरी कर ले? यह लग-मग असम्भव ही होता है। बिषकांश में बयक प्रयत्न करने और सब प्रकार के अच्छे व बुरे साधनों का प्रयोग करने पर भी, यदि हमारे पूर्व में किये हुए शुभ कर्म हमारे साथ नहीं हैं, हम सफल मनोरथ नहीं हो पाते। इस बास्तविकता की वृद्धि में रक्षकरें हमारे लिये केवल एक ही मार्ग शेष रहे जाता है कि हम अपनी प्रत्येक क्षण ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करने में दितायें, अपने विचार सदैव ही अहिसामय और पवित्र रखें, कोई भी कार्य करते समय कभी भी, कैसा भी अनैतिक व अनुचित सामन प्रयोग में न लायें, अपना सारा ख्यान अपना भविष्य सुधारने में लगायें तथा मृत्यु के स्वागत के लिये सदैव तैयार रहे। ऐसा जीवन जीने में ही मनुष्य जन्म की सार्यकता है।

यह कैसी विडम्बना है कि इस जीवन के चालीस-पचास वर्षों को सुख्यूर्गक जीने के लिये तो हम इतनी योजनायें बनाते है तथा राज-दिन परिश्रम करते हैं, परन्तु जो अनन्त भविष्य हमारे सामने पड़ा हुआ है, और तिसको सुधारने के लिये, इस मनुष्य जन्म की थोडी-सी अवधि के अतिरिक्त हमें और कोई अवसर नहीं मिलेगा, उसके लिये हम कुछ भी नहीं करते।

अत. अब भी समय है कि हम वास्तविकता को समक्तें और इस मनुष्य जन्म का उपयोग अपना भविष्य सुधारने में करें और इस प्रकार इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें।

इस संदर्भ में एक प्रश्न यह उठता है कि जिस मनुष्य-जन्म को हमने इतना अनमोल बतलाया है, यदि उस शरीर में कोई रोग हो जाये, तो हम उसकी रक्षा कैसे करें ?

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि हमें अपने शरीर की रक्षा तो यथा-सम्भव करनी ही चाहिये, परन्तु विवाद इस बात पर है कि वह रक्षा हम किस कीमत पर करे[?] क्या हम धर्म के शाश्**व**त सिद्धान्त "अहिसा" का विलिदान करके भी इस शरीर की रक्षा करें ? कुछ व्यक्ति चाहे सामान्य जीवन में शाकाहारी रहे हो, परन्त कोई रोग हो जाने पर वे अण्डों व मास का सेवन करने लगते है तथा इनसे निर्मित औषधियो का प्रयोग करने लगते हैं। परन्तु यह बात बिल्कुल अनुचित है। जिस सिद्धान्त अर्थात् अहिसा का पालन करना हमे गच्चा व स्थायी सुखं (मुक्ति) प्राप्त करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है, यदि उस सिद्धान्त का ही हनन हो गया, तो फिर मनुष्य जन्म की सार्थकता ही क्या रही ? सबसे पहली बात तो यह है कि हम अपना जीवन नियमित व संयमित ही रक्खें जिससे कि रोग होने की सम्भावना ही कम-से-कम हो जाय। फिर भी, यदि अपने बरे कमों के फलस्वरूप हमें कोई रोग हो भी जाये तथा हम दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो जायें, तो भी हमें अपना उपचार हिंसक साधनों से कभी नहीं करना चाहिये। अहिसक साधनों से उपचार करते हुए यदि हमे मृत्यु का भय हो, तो हमें ऐसी मृत्यु का भी सहयं स्वागत करना चाहिये। परन्तु मृत्यु के भय से हिंसक साधनों का

प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। हमें इस बित का दृढ़ विदेवीसे रखना चाहिये कि मृत्यु अवस्यम्भावी है, देर या सबेर वह अवस्य ही आयेगी। हम लाख प्रयत्न कर लें, परन्तु अपने कभी के अनुसार जितनी आयु हमें मिली है, उसमे कोई भी एक क्षम की भी वृद्धि नहीं कर सकता। अतः जब हम हिसक उपचारों के द्वारा भी अपने जीवन में एक क्षम की भी वृद्धि नहीं कर सकते, तो हिंसक उपचारों से नया लाभ। इसिये हमें अपने उपचार के लिये भी हिसक उपचारों से नया लाभ। इसिये हमें अपने उपचार के लिये भी हिसक साध्यों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में एक शंका यह उठती है कि इस प्रकार तो हमें शाका-हारी भोजन भी नही करना चाहिये, क्यों कि वनस्पति में भी जीवन होता है और शाकाहारी भोजन करने से भी हिंसा होना अनिवाय है। इस शंका के उत्तर में निवेदन है कि यह ठीक है कि वनस्पति में भी जीवन होता है और शाकाहार से भी हिंसा होती है परन्तु बिना भोजन किये तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता । जीवित रहने के लिये भोजन करना अनिवार्य है। हमें तो यही विवेक रखना है कि हम केवल ऐसे भोजन का ही सेवन करें जिसमें हिसा की सम्भावना कम-से-कम हो। हम स्वाद के लिये नहीं, केवल जीवित रहने भर के लिये ही भोजन करें। भोजन करने में हमें निम्नलिखन सत्र का पालन करना चाहिये: - जैसे एक स्वामी अपने सेवक को कम-से-कम वेतन देकर (जिससे वह ठीक प्रकार काम करता रहे) उससे अधिक-से-अधिक कार्य लेता है। इसी प्रकार हमें भी केवल उतना ही भोजन सेवन करना चाहिये, जितने से हमारा शरीर स्वस्थ रहे और अपना जीवन-यापन करते हुए हम अधिव-से-अधिक परोपकार व अपनी आत्मोन्नति कर सकें। इस सम्बन्ध में हम यह भी समक्त ले कि मासाहार में शाकाहार से लाखी गुणी अधिक हिसा होती है।

इस तथ्य को हम इस प्रकार भी समक्ष सकते हैं, जैसे अधिक लाभ-प्राप्ति की आधा में कोई व्यापारी बोड़े धन की हानि भी सह लेता है उसी प्रकार हम भोजन करने हिंसा करने का जो पाप करते हैं, हमे उस पाप से कई गुणा अधिक परोपकार व आत्मोन्नित करनी चाहिये, जिससे कुल मिसा कर हम लाम में ही रहें।

हमारापेट कितनाछोटा है? इस सम्बन्ध मे एक विद्वान का कहनाहै:—

"जिस पेट के लिये गरीबों को कध्ट दिया, जिसके लिये आरसीय-जनों से ऋगड़ा-टन्टा किया, जिसकी सातिर धन संग्रह करते हुए यह भी भुला दिया कि बांस सूद लेने के बाद यसराज के दूत नरक में ले जाकर कठोर यातनाएं दंगे, वह कमबस्त पेट इतना छोटा विंकला कि एक मुट्टी चावल से ही भर गया।"

एक विचित्र तर्क

कुछ व्यक्ति एक बौर विचित्र तक देते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई भी कार्य न अच्छा है और न बूरा, यहां पर न कुछ पुष्य है न पाप। ये तो हमारे मन की भावनाएं हैं, जो हम किसी विशेष कार्य को अच्छा समफ तेते हैं और किसी अन्य कार्य को बूरा। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मांसाहार में दोष नही समफता और वह सहज माव से ही मांसाहार करता रहता है, तो उसको मासाहार से दोष लगने का प्रक्र ही पैया नही होता। इसी प्रकार शिकार केलने, शराब पीने, चुआ केलने व व्यक्तिया। इसी प्रकार शिकार केलने, शराब पीने, चुआ केलने हैं व्यक्ति करते आदि के सम्बन्ध में भी उन व्यक्तियों की ऐसी ही घारणा है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन कार्यों को करता है, तो यह अवस्य ही बूरी बात है। परन्तु यदि व्यक्ति इन कार्यों को करता है, तो यह अवस्य ही बूरी बात है। परन्तु यदि वह इन कार्यों को करता है, तो यह अवस्य ही बूरी बात है। करता रहता है, तो इसमें कोई बरो बात नहीं है।

कैसा विजित्र तर्कहै यह ? इस प्रकार के तर्कदेकर ऐसे व्यक्ति जो व्यवहार दूसरे प्राणियों के प्रति करते हैं, यदि इसी तर्कके आधार पर वैद्या ही व्यवहार दूसरे प्राणी मी इन व्यक्तियों के प्रति करने लगे तब इनकी वया दणा होगी ? यह सोचने का कस्ट भी ऐसे व्यक्तियों ने कभी नहीं किया होगा। यदि वे अपने तर्कके इस पक्ष पर भी विचार कर लेते, तो

उनको अपने तर्क का खोखलापन प्रतीत हो जाता।

माँसाहार करने के लिये और शिकार खेलते हुए जिन पशु-पक्षियो की हत्या की जाती है, क्या उससे उनको कष्ट नही होता ?

शराब पीने, जुआ सेलने व ध्याभचार करने से बया परिवार नध्ट नहीं होते ? क्या इनसे समाज से अनैतिकता का विव नहीं फैलता, जिसके कारण समस्त समाज को ही कष्ट उठाना पढता है ?

यदि कोई प्राणी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से हमें घायल करे, तो क्या हमे कष्ट नहीं होगा ? यदि कोई गुण्डा आदतन हमारी महिलाओं को हेन्ने या अपमानित करे. तो क्या हमें करा नहीं लगेगा ?

त्ता साधारणतया असामाजिक तत्त्व ऐसे घिनौने कार्य अपनी साधारण प्रवृत्ति के अनुसार ही करते हैं क्यों कि उनका विवेक मर चुका होता है और वे दूसरे प्राणियों के कष्टों के प्रति बिस्कुल भावना-भूत्य ही चुके होते हैं। परन्तु जिन प्राणियों के प्रति ये कार्य किये जाते हैं उनको तो कष्ट होता ही है।

अत: इन सब तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक व्यक्ति का यह सर्व-प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वह इस प्रकार की दोधी बातों में न आ कर वास्तविकता को समझ और अपना जीवन बहिसा व संयम पूर्वक ही व्यतीत करे।

हम तटस्थ कैसे रहें

इस पुस्तक में हमने अनेकों बार तटस्थ या निरपेक्क रहने पर बल दिया है। अब हम संक्षेप में यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि हम तटस्य

कैसे रह सकते है।

हम सब यह जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अपने आप मे न अच्छा होता है न बुरा। यह तो हम पर निर्धर करता है कि हम उसको अच्छा या बरा कैसा समझते हैं और उसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। अतः किसी भी वस्तु में अच्छाई या बुराई बारोपित न करना ही उस वस्तु से तटस्थ रहना है।

अनेकों बार किसी से अत्रुता याद्वेष होने पर हमारै मन में यह भावना उठती है, कि उस व्यक्ति को कुछ कष्ट पहुंच जाये, तो बहुत अच्छा हो। परन्तु क्या हमारे ऐसा सोचने से या ऐसा कहने से किसी को कोई भी कब्ट पहुंच सकता है ? स्पब्ट है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर, जब हमारे बुरा सोचने या बुरा कहने से किसी की कोई बुराई नहीं हो सकती, तो हम व्यथ में ही अपने भाव क्यों खराब करें और व्यथ में ही बरे कर्मों का संजय क्यो करें ? हमें इस तथ्य को हुदयंगम कर लेना चाहिये, कि किसी भी प्राणी को जो भी सुख व दुःख मिलते है, वे उसके अपने ही द्वारा पूर्व में किये हुए कर्मों के फलस्वरूप ही मिलते हैं। जिन व्यक्तियों के द्वाराये सख व द स मिलते है, वे तो केवल निमित्त मात्र ही होते हैं। यदि एक बार भी हम इस तथ्य को भली प्रकार समक्ष गये, तो हमारे मन में किसी के प्रति राग-देख करने की भावना भी नहीं आयेगी। हम यह भी समझ लें कि यदि किसी प्राणी को हमारे निमित्त से कुछ सुख मिल जाता है, तो वह सुस तो उसको अपने अच्छे कर्मों के फलस्वरूप ही मिलता है उसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है, जिससे हम उस पर किसी तरह का बहुंकार करें। हमारी इस प्रकार की भावनाएं होना ही तटस्य रहना तथा समता भाव रखना है।

प्रेम रेडियो एण्ड इलैक्टिक मार्ट महालक्ष्मी मार्केट, मगीर्य पैलेस चांदनी चौक, दिल्ली-६

[&]quot;तीर्यंकर महावीर और उनका बहिसा सिद्धान्त" नामक पुस्तक नीचे लिसे पते से निःश्लक मंगा सकते हैं :-

हमारे दुःखां का मूल कारण

संसार में प्रत्येक जीव द:बी है; कोई किसी एक कारण से, तो कोई किमी अन्य कारण से। परन्तु इन दुवों का वास्तविक कारण क्या है? बास्तव में इन दः लों का मूल कारण हमारा बनादिकालीन बन्नान है। हम अपनी अज्ञानता के कारण, विभिन्न जन्मों में हमको जो भी शरीर मिलता रहा है, उसी को अपना सब कुछ मानते रहे हैं। इस अज्ञानता के फल-स्वरूप ही इस शरीर के मुख को हम वास्तविक मुख मानते रहे हैं और इस शरीर के दु:ख को वास्तविक दु:ख मानते रहे है। जो भी प्राणी हमें शारी-रिक मुख प्राप्त करने में सहायक होता है, उसको हम अपना मित्र-अपना हितेषी - मानते रहे है, और उससे राग-प्रीति - करते रहे हैं, तथा जो भी प्राणी हमें शारीरिक सुख प्राप्त करने में बाधक होता है और हमें शारी-रिक दुःख देता है, उसको हम अपना शत्रु मानते रहे हैं और उससे द्वेष —नफ्रत—करते रहे है। इस प्रकार हम अपनी अज्ञानता और इन राग-द्वेष की भावनाओं के कारण ही अनादिकाल से बुरे कमों का सचय करते रहे है, जिनके फलस्वरूप हम अनादिकाल से ही दुःख भोगते रहे है। अतः हमारी अज्ञानता तथा हमारी राग-द्वेष की भावनाएं ही हमारे दुःखी की मूल कारण है। जिस समय भी हमको अपनी इस अज्ञानता का बोध हो जायेगा और हम इस शरीर की वास्तविकता को जानकर इसको अपनी आत्मा से बिलकुल भिन्न समक्त जायेंगे और अपनी राग-द्वेष की भावनाओ को त्याग करके बीतरागता - समता-को अपना लेगे, तभी हम सच्चे सुख के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे।

तथ्य यह है कि जिस घारीर के कारण हम यह दुःख उठा रहे हैं, वह "हम" नहीं है। "हम" बात्मा हैं जो अजर, अमर, अनादि, अकृत्रिम व अनन्त है, वहों चेतन तथा दुःख व सुख का वेदन करने वाली है, जबकि यह घारीर जड व नष्ट होने वाला है। अनादि काल से घारीर तो हमने अपना घारण किये हैं, परन्तु हमारी बात्मा बही एक हो है। जिस प्रकार किसी वृक्ष को हरा-भरा रखने के लिए हमें उस वृक्ष के पत्तों को नही, अपितु उसकी जड़ को सीचना चाहिये; इसी प्रकार सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त करने के लिये हमें चारोरिक सुख के लिये प्रयत्न करने के बजाय अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयत्न करना चाहिये। हमें इस तथ्य का दुडतापूर्वक विश्वास करता चाहिये कि हमारी आत्मा राग-हेय, मोह आदि
भावों तथा इस भौतिक शरीर से विनकुन भिन्न है। हमको यह समफ्र
लेना चाहिये कि हमको जो भी सुख व दुःख मिन रहे हैं, वे हमारे अपने ही
द्वारा पूर्व में किसे हुए बच्छे व बुरे कार्यों के फलस्वरूप ही मिल रहे हैं,
अत्याबा किसी भी अन्य प्राणी में इतनो शक्ति तही है कि वह हमको सुख
व दुःख दे सके। हा, दूसरे प्राणी हमको सुख व दुःख देने में निमित्त अपश्य
बन जाते हैं। इस वास्तिषकता को समफ्रकर हमें उन प्राणियों पर राग व
देव न करके मुखो व दुःखों को तटस्च भाव से चेंगूप्वक भोग लेना चाहिये।
और इस प्रकार हमें अपने को निलने वाले दुःखों के मूल कारणो को दूर
करना चाहिये।

ज्ञानी और अज्ञानी में अन्तर

जो व्यक्ति ऊपर लिखी वास्तिवकता को समफ्रकर दृःखों व सुखों को तटस्य भाव से भोग लेता है, अर्थात् जो व्यक्ति दुःब मिलते पर हाहा-कार नहीं करता (वर्षों कि वे दुःव वहकं अपने ही द्वारा किये हुये बुं कार्यों के फलस्वच्य ही मिल रहे होते हैं) तथा मुख मिलने पर हुये से उम्भन्त नहीं हो जाता और यह अहंकार नहीं करता कि मुख उनके अपने प्रथनों का ही फल है, वही व्यक्ति जानी होना है। सुख व दुःब भोगने हुए उसके पुराने कमें तो नष्ट होते ही रहते हैं, परन्तु उसके भाव तटस्थ होने के कारण उसके नये-नये कमों के सचय होने की सम्भावना भी बहुत कम हो जाती है।

परन्तु जो व्यक्ति इस वास्तविकता को न समक्ष कर दुःख मिलने पर हुए हाकार करता है और जिन जीवों के निमित्त से उसे दुख मिलता है, उन जीवों के प्रति इय करता है, तथा सुख मिलने पर हुयें से उन्मत्त हों जाता है, अहंकार करता है और यह समक्षता है कि यह सुख उसके अपने हो प्रयस्तों का फल है और जिन जोवों के निमित्त से उसे सुख मिलता है, उन जीवों के प्रित राग करता है, वह व्यक्ति अज्ञानी होता है। सुख व दुःख भोगते हुए उसके पुराने कमें तो नष्ट होते ही हैं, परन्तु अपनी राग इस स्थान कहां के कारण वह नये-नये कमों का संचय भी करता रहता है और इन कमों के फलस्वरूप में विद्य में भी वह सुख म दुःख भोगता रहता है और इन कमों के फलस्वरूप मंबिष्य में भी वह सुख म दुःख भोगता रहता है है।

इंस सम्बन्ध में एक तथ्य और भी हृदयंगम कर लेना चाहिये। जो व्यक्ति 'मेरो आरमा इस भीतिक घरीर से बिलकुल मिन्न है और शारीरिक मुख नही, अपितु आरिमक सूख ही सच्चा सुख है' इत पर पूर्ण रूप से विद्याद व पद्मान करता है और अपना आवरण भी तदनुसार ही रवने कुग प्रयत्न करता है, वही व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी है। परन्तु जो व्यक्ति इस तथ्य में विश्वास नहीं रखता, वह व्यक्ति लोकिक विद्याओं में चाहे कितना ही निरुण क्योंन हो; आरिसक ज्ञान को अपेशा से वह अज्ञानी ही माना जायेगा। ऐता अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों वर्ष तप करके जितने कर्मों को नष्ट करता है, उनने कर्म एक ज्ञानी व्यक्ति अपने मन, वचन व शरीर को अपने वश में करके क्षण मर में नष्ट कर देता है।

ज्ञान धारा और कर्म धारा

हम पहले भी बता चुके है कि आत्मा का स्वभाव जानना व देखना है। जब आत्मा अपने समस्त कमों को नष्ट करके अत्यन्त पवित्र हो जाती है, तो उसके जानने व देखने की शक्ति पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है। उस समय वह संसार के प्रत्येक पदार्थ की, भूत, भविष्य व वर्तमान तीनो कालो की समस्त अवस्थाओं को पूर्ण रूप से जानती व देखती है। हमें यह समऋ लेना चाहिये कि केवल जानने व देखने में कोई बुराई नहीं है। एक ज्ञानी भी किसी वस्तू को जानता व देखता है और एक अज्ञानी भी उस वस्तु को जानता व देखता है। परन्तु दोनों के जानने व देखने में बहुत अन्तर है। जानी वस्तु को केवल जानता व देखता ही है, वह अपनी रुचि व अरुचि के अनुसार उस वस्तु को अच्छाव ब्रानहीं समफ्ता। जबिक अज्ञानी जानने और देखने के साथ-साथ अपनी रुचिव अरुचिके अनुसार. वस्त में अच्छाई व बुराई आरोपिन करता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके कमों का सबय होता रहता है। उदाहरण के लिये एक फुल है, उसमें रंग, रूप व सुगन्व है। ज्ञानी व्यक्ति केवल इतना जानता व देखता है कि यह फल अमूक रंग का है, अमुक आकार का है, अमुक सगन्ध वाला है, इसका अमक नाम है, इसमें अमुक गुण है तथा अमुक दोष हैं। जबकि अज्ञानी व्यक्ति इतना जानने व देखने के साथ-साथ कहता है कि "इस फूल का रूप, रग, मुक्ते अच्छा लगता है, इसकी सुगन्ध मनमोहक है, अत इस फूल को तोड कर मैं अपने पास रखूँगा।" ज्ञानी व्यक्ति के केवल जानना और देखना होने से उसमें ज्ञानघारा प्रवाहित हो रही है। परन्त अज्ञानी व्यक्ति के जानने व देखने के साथ-साथ, उसकी अपनी रुचि के अनुसार, उस वस्त को अच्छा व बुरा समभने के कारण, उसमें कर्मघारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञानघारा से कर्मों का संचय नहीं होता, जबिक कर्मघारा से कर्मों का संचय होता रहता है। अत हमें किसी भी वस्तु को जानने व देखने पर यथा-सम्भव उसमें अपनी ओर से अच्छाई व बुराई आरोपित नहीं करनी चाहिये, जिससे कि हमारे कमों के संचय होने की सम्भावता न रहे।

आस्मा के ज्ञान गुण की तुलना हम वर्षण से कर सकते हैं। दर्पण में उसके सामने रक्षे हुए सभी पदार्थ प्रतिबिम्बत होते हैं। परन्तु दर्पण समें उसके सामने रक्षे हुए सभी पदार्थ प्रतिबिम्बत होते हैं। परन्तु दर्पण सभी पदार्थ के पास जाता है, न किसी पदार्थ के अपने पास बुलाता है। न किसी पदार्थ के अपने पास बुलाता है। यदि दर्पण के सामने बर्मन है, तो वह अगिन को प्रतिबिम्बत करता है, परन्तु वह स्वयं गर्म नहीं हो जाता। यदि दर्पण के सामने बर्फ है, तो वह बर्फ को प्रतिबिम्बत करता है, परन्तु वह स्वयं गर्म नहीं हो जाता। वसी भी जिस पदार्थ की अग्राह होती है, दर्पण हुबहू बेसी ही प्रतिबिम्बत करता है, न तो वह अपनी और से उसमें सुन्दरता अयवा कुरूपता हो जोड़ता है और न वह किसी पदार्थ को अच्छा अयवा बुए ही समकता है। हमें भी दर्पण के समान ही निलित्त रहते हुए किसी पदार्थ को देखना व जानना चाहिये तथा उसमें अपनी ओर से अच्छाई व बुराई आरोधित नहीं करनी चाहिये तथा उसमें अपनी ओर से अच्छाई व बुराई आरोधित नहीं करनी चाहिये तथा उसमें अपनी ओर से अच्छाई व बुराई

कोई भी पदार्थ स्वयं में अच्छा व ब्रा नहीं होता।

वास्तव में कोई भी पदार्थ अपने आप में न अच्छा होता है, न बरा। यह तो हमारे अपने मन की भावनाएं ही हैं जो हम किसी पदार्थ को अच्छा तथा किसी पदार्थ को बरा समझने लगते हैं। हम सबका अनुभव है कि किसी व्यक्ति को कोई विशेष फल, दाल व सब्जी अच्छी लगती है, तो किसी अन्य व्यक्ति को वही फल, सञ्जी व दाल बुरी लगती है। जिस प्रकार हम अपनी रुचि व अरुचि के अनुसार किसी पदार्थ को अच्छा व बरा समक्षते लगते है, उसी प्रकार हम किसी भी पदार्थ को अच्छे व बरे किसी भी प्रकार से प्रयोग भी कर सकते है, जैसे कि आग हमारे लिये कितनी आवश्यक और उपयोगी है, इससे हमें गर्मी मिलती है इससे हम अपना भोजन पकाते हैं, इससे हम अपने रोगों का उपचार करते हैं, यह हमारे उद्योगों में काम आती है। परन्तु यदि इस आग से कोई अपने को जला ले अथवा किसी अन्य को जला दें तो क्या आग बुरी हो जायेगी? इसी प्रकार जीवित रहने के लिये जल एक अति आवश्यक पदार्थ है: परन्त यदि उसी जल में कोई व्यक्ति स्वयं ही डूब जाये अथवा किसी और को डबा दे, तो क्या जल बरा हो जायेगा? इसी प्रकार वन के द्वारा हम दूसरों का उपकार भी कर सकते है और उनको कष्ट भी दे सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ अपने आप में न अच्छा होता है न बुरा। यह तो हमारे ऊपर निभैर है कि हम उसको अच्छाया बुराकैसासमभ्रते हैं तथा उसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं।

चौथी विचारधारा ग्रौर ग्राधनिक विज्ञान

वर्तमान युग बिजान का युग कहलाता है। वर्गोंकि जिन वस्तुओं की हमारे पूर्वजों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वैज्ञानिकों ने उनको मूर्त रूप दे दिया है। आज का मनुष्य, विशेषकर युवा वर्ग, प्रत्येक बात को विज्ञान की कसौटी पर कस कर देखता है, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बात ठीक है या गलत है। अब हम इसी सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे।

चौथी विचारवारा का लक्ष्य हमें सच्चा सुख प्राप्त कराना है। विज्ञान का लक्ष्य भी मनुष्य को अधिक-से-अधिक शारीरिक सख प्राप्त कराना है। साम्रारण दृष्टि से देखने पर दोनों का लक्ष्य एक ही दिखलाई देता है, परन्तु कुछ अधिक गहराई से विचार करने पर हमें पता चलेगा कि सख के सम्बन्ध में दोनों की मान्यताएं भिन्न-भिन्न हैं। चौथी विचार-धारा का लक्ष्य एक प्रकार का अनुपम, अनीन्द्रिय, सच्चा व स्थायी सख प्राप्त कराना है, जबकि विज्ञान का लक्ष्य अधिक-से-अधिक शारीरिक संख प्राप्त करना है। चौथी विचारघारा ऐसे सच्चे व स्थायी सख की प्राप्ति का विश्वास दिलाती है, जो स्वाधीन है तथा जिसके लिये किसी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता नहीं है. अतः इसके द्वारा प्रदत्त सख, निर्वल व बलवान. निर्धन व घनवान, सबकी पहुंच के भीतर है, जबकि विज्ञान दारा प्रदत्त शारीरिक सख पराधीन होता है, क्योंकि उसके लिये भौतिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अतः विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सख का उपभोग केवल भौतिक साधनों से सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकते है। एक बात और, चौथी विचारधारा संसार के प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनध्य हो या छोटा सा कीट-पतंग, सबके लिये सच्चे मख का मार्ग दिखलाती है. जबकि विज्ञान का लक्ष्य केवल मनुष्य मात्र तक ही सीमित है। इस विचारधारा के माध्यम से प्राप्त सख से किसी भी अन्य प्राणी को तिनक सा भी कष्ट नहीं मिलता, जब कि विज्ञान के द्वारा प्रदत्त बहुत से शारीरिक सख तो पशु जगत के कष्टों- उनकी हिसा-पर ही आधारित होते हैं।

चौथी विचारधारा सत्य का प्रतिपादन करती है और विज्ञान भी सत्य का अन्वेषक है। एक विचारक की प्रयोगशाला उसका हृदय होता है; वह अपने ज्ञान, अध्ययन मनन, तक व चिन्तन के द्वारा सत्य की खोज करता है, जबकि एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करके सत्य की खोज करता है । दोनों हो अन्वविश्वास को कोई मान्यता नहीं देते । जहां तक सत्य का प्रवन है, सत्य एक और केवल एक ही होता है। दो और हो का जोड सदैव चार ही होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, कैसी भी परिस्थितियों में यह जोड कर ले। इसी प्रकार चाहे एक विचारक खोजे 'चाहे एक वैज्ञानिक, यदि उन दोनों के मार्ग सही हैं, तो उन मार्गों के निष्कर्ष एक ही निकलेंगे। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कुछ व्यक्ति कह सकते हैं कि "विज्ञान ने अभी तक आत्मा के अस्तित्व, पनर्जन्म व कर्म-सिद्धान्त आदि स्वोकार नहीं किये हैं, फिर हम इनको सत्य कैसे मान लें? " यह ठीक है कि इन तथ्यों को अभी तक विज्ञान ने स्वीकार नहीं किया है: परन्त वास्तविकता तो यह है कि विज्ञान अभी तक भौतिक पदार्थों में ही उलका हुआ है, अभी तो उसने इन अभौतिक क्षेत्रों को छुआ भी नहीं है। इसके माथ-साथ यह भी सत्य है कि कुछ वैज्ञानिक अभौतिक क्षेत्रों में भी प्रयोग कर रहे हैं और अपने प्रयोगों के परिणामों से वे निराश नही हैं। उनको आशा है कि वे इन मिद्धान्तों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध करने में अवस्य मफल हो जायेगे। केवल समय की वार्त है। उदाहरण के लिये चौथी विचारधारा के विचारको ने अब से हजारों वर्ष पहले ही बनस्पति में जीवन होने की घोषणा कर दी थी, परन्तु विज्ञान ने इस तथ्य को अब बीसवी शताब्दी में स्वीकार किया है।

एक तथ्य और भी ध्यान देने योग्य है। विज्ञान के द्वारा प्रदक्त सुख के साधनों से, सुख के साध-माध कष्ट मिलने की भी सम्भावना रहती है, जैसे विज्ञान ने मनुष्य को सुख-सुविधा के लिये उसे विज्ञान-शिक्त दी, परन्तु इसी विज्ञान-पर्यं से हम प्रतिदिन मनुष्यों को मरते हुए भी देखते हैं। विज्ञान ने मनुष्यों को इंधन से चनने वाले वाहन दिये, परन्तु उन वाहनों से निकलने वाले घुए ने पृथ्वी के वायुमण्डल को ही दूषित कर दिया है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्सन्न हो गया है। इसी विज्ञान ने मनुष्य को सुख-सुविधा के लिये वायुयान दिये, परन्तु उन्हों वायुयानों की दुर्घटनाओं के फलस्वरूप हजारों व्यवित्यों की मृत्यु होती रहती है। अतः हम देखते हैं कि विज्ञान अभी तक हमको निरापद तथा व्यवधान-रहित सुख देने में समर्थं नहीं हो सका है, जबकि चौथी विचारधारा हमको निरापद, तथा शास्वत सुख प्राप्त कराने का उद्धोष

एक सबसे महत्त्वपूर्ण बात और भी है। बौधी विचारघारा अपने अनुयायियो पर अहिसा तथा विवेक का अकुश रखती है, अतः इस विचार-धारा के द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का तनिक सा भी कष्ट

पहुंचने का भय नहीं है। परन्तु विज्ञान पर अभी तक कोई श्रंकुश नहीं है, अतः उससे जितना सुख मिलने की आशा है उससे अधिक कष्ट मिलने की सम्भावना है। वैज्ञानिको ने वायुपान मनुष्य की सुख-सुविधा के लिए बनाये थे; परन्तु उन्ही वायुयानों से मनुष्य पर मौत और आग बरसायी जा रही है। जो विज्ञान मनुष्य को सुख और सुविधा पहुंचाने के लिये नये-नये अनुसन्धान और आविष्कार करता है, उसी विज्ञान ने ऐसे बम तैयार किये जिनसे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर देखते-देखते ही नष्ट-भ्रष्ट हो गये, वहाँ के हजारो नागरिक कुछ ही क्षणों में काल के गाल मे समागये और उनसे भी अधिक व्यक्ति सदैव के लिये अपंग तथा असाध्य रोगों से ग्रस्त हो गये। और आज तो वैज्ञानिको ने उन बमो से भी हजारों गुने अधिक शक्तिशाली बम तैयार कर लिये है। आज विभिन्न राष्टों के पास इतने बम इकटठे हो गये हैं कि उन बमों से हमारी जैसी एक नहीं, अपित ऐसी कई-कई पृथ्विया, कुछ ही क्षणों में नष्ट-भ्रष्ट हो सकती है। इन तथ्यों को देखते हए आज के बद्धिजीबी सोच रहे है कि यदि विज्ञान पर किसी प्रकार का श्रक्त नहीं लगा, तो कदाचित् ऐसा दुर्भाग्यपूर्णसमय आ जाये, जब कि कुछ ही व्यक्तियों के अविवेकपूर्ण निर्णय से यह पृथ्वी ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाये ।

इन सब तथ्यो को देखते हुए हमे यह निर्णय करना है कि हमें चौथी विचारधारा के द्वारा प्रदत्त स्वाधीन, सच्चा व स्थायी तथा विश्व के समस्त प्राणियों के लिये ये निरापद सुख प्राप्त करना है, जिसका मार्गससार के प्रत्येक प्राणी के लिये खुला हुआ है, अथवा विज्ञान के द्वारा मिलने वाले उस शारीरिक सूख को प्राप्त करना है जो न निरापद है, न सच्चा है और न स्थायों तया जो थोड़े से साधन-सम्पन्न व्यक्तियों के लिये ही उपलब्ध है।

हम यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि हमारा अभिप्राय किसी भी तरह से भी वैज्ञानिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कम करना नहीं है।

चन्द्रमा हमको इसीलिये त्रिय लगता है, क्योंकि वह सूर्य से प्रकाश लेकर, उस प्रकाश को अपने पास न रखकर सारी पृथ्वी पर लुटादेता है।

एक पाप दूसरे पाप के लिये दरवाजा खोल देता है।

दुःखको भूलने से द्रस्य मदजाता है।

कुछ शंकाएं श्रीर उनका समाधान

इस प्रकार हमने चौथी विचारधारा पर अपनी यथाशक्ति विवेचन किया। अब इस विचारघारा से सम्बन्धित कुछ शकाओं का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं।

क्या चौथी विचारधारा व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित है ?

कुछ व्यक्ति यह आक्षेप कर सकते हैं कि चौथी विचारणारा व्यक्ति-गत खाथं पर आधारित है। यह विचारणारा व्यक्ति की केवल अपनी मुन्ति की ही बात करती है। इस विचारणारा से अन्य व्यक्तियों को तथा समाज, देश व संसार को क्या लाभ है?

यह ठीक है कि यह विचारघारा व्यक्ति की केवल अपनी मुक्ति के विचार पर ही आधारित है, परन्त्र हम इसको स्वायंपूर्ण नहीं कह सकते। हम पहले भी कह चुके है और यह जनसाधारण का अनुभव भी है कि प्रत्येक प्राणी अपने अच्छे व बुरे कार्यों के फलस्वरूप स्वय ही सुख व दुःख भोगता है। इस सुख व द ख भागने में उसका कोई भी साथी नहीं होता। हमारे जो मित्र व सम्बन्धी हमारे साथ सख व दूस भोगते हुए दिसते है, वे सब भी वास्तव मे अपने ही द्वारा किये हुए अच्छे व बुरे कार्यों का फल भोग रहे होते हैं। हम सबने ऐसी बहुत सी घटनाएं देखी होंगी कि एक व्यक्ति के पास करोड़ो का धन है, परन्तु जब उसका प्रिय पुत्र किसी दुर्घटना के कारण घायल हो जाता है या किसी रोग से प्रस्त हो जाता है, तो वह वह पुत्र स्वय ही कष्ट पाता रहता है और उसके माता-पिता, पत्नी व अन्य सम्बन्धी, सब प्रकार से सम्पन्न होते हुए भी उसे असहाय-से खड़े देखते रहते हैं। इस प्रतिदिन देखते है कि प्रत्येक प्राणी अकेला ही जन्म लेता है और अकेले ही उसका निघन होता है। इस जन्म में निघन हो जाने पर इस जन्म के सम्बन्धियों व मित्रों से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता । कोई भी नहीं जानता कि अपने निधन के पश्चात उसने कहां व किस योनि में जन्म लिया है ? इन्ही सब वास्तविकताओं को दृष्टि में रखते हुए यह विचारधारा इस तथ्य को प्रतिपादित करती है कि प्रत्येक प्राणी केवल अपनी मुक्ति के लिये ही प्रयत्न कर सकता है। दूसरे प्राणियों कातो वह केवल मार्गदर्शन ही कर सकता है। प्रत्येक प्राणी को अपने ही प्रयत्नो से सुक्ति मिल सकती है। किसी भी तषाकिषत सर्वशक्तिमान परमेश्यर में अपना किसी भी अन्य प्राणी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी भी अन्य प्राणी को सुख व दुख दे सके तथा उसे मुक्ति दिला सके।

जहां तक इस विचारवारा के द्वारा दूधरे व्यक्तियो तथा समाज, देश एवं विश्व की भलाई का प्र इन है, इनकी सबसे वड़ी भलाई तो यही है कि यह विचारवारा यथाधित अहिसा का पालन करने पर बल देती है। जो व्यक्ति अहिसा का पालन करता है, वह किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कट देना तो दूर, कट देने का विचार भी मन से नही लाता। क्या यह इस विचारधारा की कम उपलब्धि है? इस विश्व से जितने भी कट हम देख रहे है उनके मूल में हिसा की भावना ही है। यदि प्रत्येक व्यक्ति हिसा का त्याम करके अहिसा का पालन करने लगे तो इस विश्व के सारे ही कट दूर हो जाये।

अहिंसा के सिद्धान्त पर बल देने के साथ-साथ यह विचारधारा दया, दान व परोपकार से दूसरे प्राणियों को भलाई ही होती है। यहा दान व परोपकार से दूसरे प्राणियों को भलाई ही होती है। यह विचारपारा तो यह कहती है कि जो भी दया, दान व परोपकार किया जाये वह ितकाम व तिस्वार्थ भावना से किया जाये, तभी वे दया, दान व परोपकार कत्याणकारी है, अत्यथा तो वे ब्यापार बन जाते है, जैसे, आपने निसी का उपकार किया और बदले में आपने प्रतिष्ठा व सम्मान चाहा। हो, अनेको बार विना चाहें भी परोपकारी को प्रतिष्ठा व सम्मान मिल जाता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसने विचेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विचारधारा पर स्वार्थपूर्ण होने का दोष लगाना ठीक नहीं है। त

सच्चा व स्थायो सुख प्राप्त करने के लिय कितना ज्ञान पर्याप्त है ?

कभी-कभी यह प्रश्त उठता है कि सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त करने के लिये हमको कितने ज्ञान की आवश्यकता है ?

बाज इस संसार में बमं, दर्शन, राजनीति, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि अनेकों विषयो पर विभिन्न भाषाओं में लाखों पुस्तके उपलब्ध है। इसके बितिरस्त प्रतिदिन ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्रों में नये-नये अनुसंघान व शोध हो रहे है और प्रतिदिन ही इन विषयों पर नया-नया साहिस्य रचा पहा है। बया सच्चा सुख प्राप्त करने के लिये इन सब विषयों का विशेषज्ञ होना अवद्यक्त है है आप साहिस्य रचा सहा स्वाप्त स्वाप्

के लिये, एक जन्म तो क्या, कई जन्म लेकर भी इन सब विषयों का विशेषक्र होना तो हुए, इन पुस्तकों का पढ़ पाना भी सम्भव नहीं है। तो फिर, क्या अपने अपूरे ज्ञान के कारण हम सच्चा सुख प्राप्त करने से बंचित ही रह जायेंगे?

परन्तु ऐसी बात नही है। वास्तव में संच्या सुख प्राप्त करने के लिये किसी भी व्यक्ति को इन सब विषयों का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार किसी डूबती हुई नौका में बैठे हुए यात्रियों के लिये भली प्रकार तैरने का ज्ञान व उसका अभ्यास ही पर्याप्त है, जिससे वह अपनी व दूसरों के जीवन की रक्षा कर सके, उसी प्रकार सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हमें—अपनी आत्मा, अपने शरीर और इस विश्व की बास्तविकता का ज्ञान, अपने दुखों के कारण और उनको दूर करने के उपाय तथा सच्चा सुख अर अपने श्राप्त करने के सावनी के ज्ञान की ही अपाय तथा सच्चा सुख और उसके प्राप्त करने के सावनी के ज्ञान की ही अपाश्यक्तता है। हा, यह ज्ञान सच्चा होना चाहिये और इसके साथ सच्चे श्रद्धान और सच्चे आपन का समन्वय होना भी आवश्यक है।

इहलोक तथा परलोक?

कुछ व्यक्ति यह कहते है कि इस बात मे क्या तुक है कि जो इहलोक हमारे सामने है, उस पर तो घ्यान न दिया जाये और जिस परलोक का का कोई निस्कय ही नहीं है, जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है और जो कदांचित्र किही निहंत स्वार्थ वाले व्यक्तियो की कल्पना मात्र है. उसके लिये चिन्ता करते रहे।

ऐसा कहने वाले व्यक्तियों से हम एक प्रश्न पूछते हैं कि परलोक की बात तो जाने दीजिये, व्यक्ति को अपने भविष्य की चिन्ता भी करनी चाहिये या नहीं? क्योंकि जिस प्रकार परसोक अनिहिच्य है, उसी प्रकार प्रविध्य भी अनिहिच्य है। कौन जानता है कि उत्तकी आयु कितनी है और कल क्या होगा? हम बड़ी-बड़ी योजनाए बनाते है, आकाश व पाताल एक करते है, परसु काल का एक ही ऋटका हमारे सारे प्रयन्ती को निष्फल कर देता है। इन वास्तविकताओं को देखते हुए भी कितने व्यक्तियों ने भविष्य के लिये योजनाएं बनानी छोड़ दी है? हमारासबका अनुभव है कि माता-पिता अपने बालकों का मविष्य सुधारने के लिये उनके लिये प्रारम्भ से ही उत्तम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार बहुत से बालक मनोरंजनों से अपना मन हशकर बहुत तत्परता व परिक्रम से पढ़ाई करते हैं। अधिकांश में ऐसे ही बालक अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके विषरीत जो माता-पिता और बालक अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो माता-पिता और बालक अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो माता-पिता और बालक अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो माता-पिता और बालक अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो माता-पिता और बालक अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो माता-पिता और बालक अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो माता-पिता और बालक अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत जो माता-पिता और बालक अपना लेकिन हों हो हो हम से विपरीत जो माता-पिता और बालक अपना स्वस्त करते हैं। इसके विपरीत को स्वार्य की स्वर्ण की स्वर्ण का स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण स्वर्ण की स्वर्ण की से अपना सम्बर्ण स्वर्ण से स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण स्वर्ण से स्वर्ण

सेल तमाशों में लगाते हैं, उनको अन्ततः क्या परिणाम भुगतना पड़ता है? वह किसी से छिया नहीं है। इसिलये मिलय्य के लिये चिन्ता करना और उसके लिये प्रारम्भ से ही योजनाबद कार्य करना सर्देव ही अच्छा रहता है। यही बात हम परलोक से सम्बन्ध में भी कह सकते हैं। हमारा वर्तमान जीवन तो बहुत ही सीमित है, अधिक से अधिक सो वर्ष का, परन्तु भविष्य तो अनन्त है। इस छोटे-से सीमित जीवन में परलोक की चिन्ता करने से हम हर प्रकार से लाभ में ही रहेगे।

यदि हम बोड़ी देर के लिये यह मान भी लें कि इस बर्तमान जीवन के कारिएक्त जतीत में हमारा किसी प्रकार का भी अस्तित्व नहीं था और क्षित्र जीवन हों हो जाने के बाद, भविष्य में भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो हो रहेगा (अर्थात परलोक का अस्तित्व ही नहीं है) तो भी संयम व अहिता का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने में हम कभी भी चाटे में नहीं रहेगे। हम सब का यही अनुभव है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का पांचक जीवन व्यतीत करते हैं, उनका सब आदर करते हैं। उनकी मृत्यु के पांच का जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी मृत्यु के पांच का पांचक जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी समानपूर्वक याद करते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति उद्देश पूर्वक जीवन विताते हैं और इसरों को कच्छ देते रहते हैं, वे सदैव निरादर ही पाते हैं। उनके भय के कारण उनके सामने चाहे कोई व्यक्ति अपना मुँह न कोले, परन्तु मन में तो सब उनको बुरा ही कहते हैं और उनके अनिष्ट की ही कामना करते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाहे परलोक हो अथवान हो, पवित्र व सर्यामत जीवन व्यतीत करना प्रत्येक दशा में अच्छा ही रहता है।

हम यह भी भली प्रकार समक्ष ले कि परलोक सुधारने का अयं यह कदापि नहीं है कि परलोक की चिन्ता में हम इस लोक के उत्तरदायित्वों को भूल जायें और पर-हार छोड़ कर जंगल में बले जाये या जीवनयायत के लिये वन उपार्चन करना छोड़ कर जंगल में बले जाये या जीवनयायत के लिये वन उपार्चन करना छोड़ कर उनका जीवन कष्टमय बना दे। (यद्यपि वास्तविकता तो यही है कि प्रत्येक प्राणी अपने कमों के अनुसार ही सुखी व दुःखी होता है। कोई भी अन्य प्राणी उसे सुखी व दुःखी नहीं कर सकता। दुःखी होता है। कोई भी अन्य प्राणी उसे सुखी व दुःखी नहीं कर सकता। दुःखारा तो कैवल निमल मात्र ही होता है। इसके विपरीत परलोक सुवारने का अयं यही है कि हम अपना वर्तमान जीवन इस प्रकार जियें, जिससे हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। हम ईमानदारी, सन्धाई, परिश्रम व बहिलक सावनों से ही अपनी आजीविका का उपार्जन कर और इस प्रकार जो भी हमें प्राप्त हो, उसमे ही सन्तोषपूर्वक अपना वीर अपने आधितो का जीवन निवाह करें। इसमें हम सावनाय हम

यथाशक्ति प्राणी मात्र की भलाई और अपनी आत्मा की उन्नति के लिये प्रयत्न भी करते रहें।

यदि आप पर्याप्त सौभाग्यशाली हैं, आपके आश्रित आत्म-निर्मर हो गये हैं, आपके अपने समस्त लीकिक उत्तरदायिल पूरे कर लिये हैं, आपके प्राप्त अपना जीवनयापन करने के लिए पर्याप्त साधन है, तो आपको अपना अधिक-से-अधिक समय अपनी आत्मा की उन्नति तथा परोपकार में लगाना चाहिये। ऐसा न हो कि आप निन्धानवे के फेर में ही पड़े रहें और मृत्यु का बुलावा आ जाये। उस समय आपको पश्चात्ता के अतिरिक्त और कुछ भी हाथ न लगेगा।

इस सम्बन्ध में हम एक लघु कथा दे रहे है।

एक राजा बहुत ही महत्वाकाक्षी था। बहु अपनी सेना लेकर दूसरे देशों को जीतने के लिये निकला। एक दिन उस राजा को एक साधु मिला। साधु ने उस राजा से प्रदन किया कि मिलब्ब के लिये उसकी क्या योजना है। राजा ने उत्तर दिया, "मैं अमुक-अमुक रेश को जीतक के परेचाल् का विस्तार करूँगा।" साधु ने पृष्ठा, "उन देशों को जीतने के परेचाल् फिर क्या करोगे?" राजा ने कहा "इन देशों को जीतकर मैं अपने देश लीट जाऊँगा और फिर सुखपूर्वक अपना जीवन बिताऊँगा।" साधु ने कहा, "राजन्, यह कार्य (मुखपूर्वक जीवन बिताना)तो आप आज भी कर सकते हैं, फिर इन युद्धों जीर हस्याकाण्डो से क्या लाम ?"

यही प्रश्त हम उन सौभाग्यशाली व्यक्तियो के सम्मुख रखते है, जिनके पास जपने जीवनयापन के लिये पर्याप्त साधन है, जो अपने समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त हो चुके हैं, परन्तु फिर भी सीसारिक अंभ्रटों में उलक्रे

हुए ह

जहाँ तक परलोक के होने अथवान होने का प्रश्न है, इस विषय पर हम पहले ही पर्याप्त विवेचन कर चके हैं।

क्या परलोक सुधारना कठिन है ?

कुछ व्यक्ति यह कहते हैं कि परलोक सुधारने का कार्य बहुत कठिन है। इसमें अपनी इन्द्रियो व इच्छाओं को मारना पड़ता है और बहुत कठ्ट सहने पड़ते हैं। इसलिये किसी अनिस्थित भविष्य (परलोक) के लिये स्वेच्छा से कष्ट उठाकर अपना वर्तमान (इहलोक) भी क्यो खराव किया जाये?

परन्तु यह बात ठीक नहीं है। यदि हम गम्भीरतापर्वक विचार करें तो हम इसी परिणाम पर पहुंचेगे कि परलोक सुमारने का काम इहलोक सुधारने से बहुत सरल है। आज सब प्रकार के शारीरिक सुख प्राप्त करने का साधन धन को ही माना जाता है। परन्तु इस धन को उपार्जन करने मे जितने कष्ट सहने पडते है, वे परलोक को सूधारने के प्रयत्नो के फलस्वरूप हुए कष्टो से बहुत अधिक होते है। धन ऐसी वस्तु है जिसको उपाजित करने में भी कष्ट सहने पडते हैं तथा जिसको अपने पास सुरक्षित रखने में भी कष्ट सहने पडते है। घन प्राप्त करने के लिये ही व्यक्ति उचित व अनुचित सब प्रकार के साधन अपनाते है। धन प्राप्त करने के लिये ही व्यक्ति दूसरी को ठगते है, दूसरा के यहाँ चोरी करते है, डाके डालते है और कभी-कभी दूसरो की हत्या तक कर डानते है। यदि यह अनुचित साधन न भी अपनाय, तो भी धन का उपार्जन करने के लिये व्यक्तियों को दिन-रात परिश्रम करना पड़ता है, दूसरो की नौकरी करनी पड़ती है, तरह-तरह के अपमान सहने पड़ते है, बहत से जान-जोखिम के काम करने पड़त है, देश छोड़ विदेश जाना पड़ता है. अपने घर, परिवार और सगे-सम्बन्धियों से अलग रहना पड़ता है, तब कही जाकर चार पैसो का उपार्जन हो पाता है। धन-उपार्जन के पश्चात् उसका सुरक्षित रखने की चिन्ता सताती रहती है। कई बार तो इस धन को रक्षा करने मे अपने प्राणो से भी हाथ घोना पड़ता है। इसी प्रकार जब यह धन व्यय किया जाता है, तो भी कष्ट होता है कि इतनी कठिनाई से उपाजित किया हुआ घन खर्च हो रहा है। इसके विपरीत यदि हुम केवल अपनी अनिवायं आवश्यक्ताओं के लिये ही धन का उपार्जन करे और धन को इकट्टा करने का लालच न करें तथा सन्तोषपूर्वक रहे, तो हम थोड़े-से परिश्रम और थोड़े से समय में ही तथा समुचित साधनों के द्वारा ही अपने जीवनयापन के लिये धन का उपार्जन कर सकते है। और इस प्रकार अपनी तब्णा को वश मे रखने और समचित साधनो का प्रयोग करने के फलस्वरूप हुम अपना परलोक भी सुधार सकते है।

एक बात और भो ज्यान देने की है। धन-उपाजन करने के लिये भी परिश्रम करना पड़ता है और कब्द सहने पड़ते है तथा अपनी आरमोनाति व परोपकार करने में भी परिश्रम करना पढ़ता है और कब्द सहने पड़त है, परन्तु दोनो प्रकार के कब्दों के फल में महान अन्तर है। उदाहरण के लिये एक चोर और एक डाकू चोरी करने और डाका डालने के लिये अपनी जान जोखिम में डालते है। दूसरी ओर सैनिक भी देश की रक्षा करने तथा शबु को परास्त करने के लिये अपनी जान जोखिम में डालते है। घायल होने पर चोर को और सैनिको को एक जैसा ही कब्द होता है। परन्तु चोर व बाकू को सब अपमानित करते है, जबकि सैनिक सबसे सम्मान पात है। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति साधनहीन होने के कारण मुखाव नंगा रहता है, और सब प्रकार के साधन उपलब्ध होते हुए भी उनका उपयोग न कर स्वेच्छा से अपनी आवश्यकताएं कम करता जाता है। गर्मी और सर्दी भी दोनों व्यक्तियों को एक समान ही कष्ट देतों हैं। परन्तु निर्धन व्यक्ति जहां भी जाता है अपमानित किया जाता है, जबकि साधु जहा भी जाता है, पूजा जाता है। इस अन्तर का कारण क्या है ? कारण यही है कि एक चोर की और एक सैनिक की तथा एक निर्धन की और एक साथ की भावनाओं और उनके अभिप्रायों में आकाश-पाताल का अन्तर होता है। चोर अपने निज के स्वार्थ के लिये कब्ट उठाता है जबकि सैनिक देश की रक्षा के लिये कब्ट उठाता है। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति नगा व भूखा होने के कारण कब्ट उठाता है परन्त उसकी सदैव यह इच्छा रहती है कि यदि मक्के धन मिल जाये. तो मैं इस कष्ट से छटकारा पा जाऊं! इसके विपरीत एक साथ भी गर्मी, सर्दी व भूख से कच्ट पाता है, परन्तु सब प्रकार के साधन उपलब्ध होते हुए भी वह अपनी आत्मोन्नति और दूसरों के उपकार के लिये उनका त्याग कर देता है। इन व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न भावनाओं का जो फल उनको इसी लोक मे मिलता है, वह तो हम सब प्रत्यक्ष देखते ही है, हमारी अच्छी भावनाओं का भविष्य (परलोक) में जो फल मिलेगा उसका भी सहज में अनुमान लगाया जा सकता है। ये हम सब के प्रतिदिन अनुभव में अपने वाले तथ्य है। परन्त इन पर सोचने की आवश्यकता कितने व्यक्ति समभते है ?

हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिये कि हम बहुत सौभाय-शाली है और हमारे पास पर्याप्त घन है। हम उस घन को विभिन्न प्रकार से खर्च कर सकते हैं:—

- (१) हम उस धन को बूसरो का उपकार करने और उनका कष्ट दूर करने के लिये भी खर्च कर सकते है;
- (२) हम उस धन को अपनी उचित आवश्यकताओं की पूर्ति पर सर्च कर सकते हैं;
- (३) हम उस घन को मास-मदिरा सेवन करने, वैश्या-गमन करने, शिकार सेलने जैसे अधम कार्यों पर भी खर्च कर सकते है।

यदि हम उस धन को प्रथम प्रकार से खर्च करते है, तो हमको इस लोक में भी प्रतिच्छा व सम्मान मिलेगा और हम अपना परलोक भी सुधार सकेंगे।

यदि हम उस धन को दूसरी प्रकार से खर्च करते है, तो न तो इस लोक मे कोई हमे भलाई देगा और नहम परलोक के लिये ही कुछ अच्छे कर्मों का संचय कर सकेंगे। यदि हम उस बन को तीसरी प्रकार से खर्ब करते हैं, तो कुछ स्वायीं, दुष्ट व लम्पट मित्रों को छोड़कर इस लोक में हमें कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं कहेगा और इस प्रकार के बुरे कार्य करके हम इस लोक के साय-साय अपना परलोक भी विगाड लेंगे।

कपर किये गये विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि परलोक सुधारने के लिये जो कार्य किये जाते हैं, वे इहलोक सुधारने के कार्यों से कठिन नहीं हैं, फिर भी उनके परिणामों में महान अन्तर है।

अपने अवगुण अपने को ही दुख देते है।

स्वामी विवेकानन्द जी

जहा प्रेम है वहा जीवन है, जहां घृणा है, वहां विनाश है। —महात्मा गांधी जी

वही काम ठीक है जिसे करके पछलानान पड़े और जिसके फल का प्रसन्न मन से भोगकर सके।—धम्मपद

प्रवास (विदेश) में विद्या मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, रोग में औषिष मित्र है और मृत-व्यक्ति का मित्र घमें है।

-चाणक्य नीति दर्पण

जो व्यक्ति हम पर विश्वास करते हैं, उन्हे ठगने में क्या बहादुरी है ?

अपनी गलती को मान लेने में कोई अपमान नहीं है।

इहलोक ग्रौर परलोक दोनों एक साथ सुधर सकते हैं

हम यह पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अपना परलोक सुधारने के प्रयत्नों से हमारा यह तात्पर्यं नहीं है कि हम अपना घर-द्वार और सब उत्तरदायित्व छोड कर जंगल में चले जायें। इसी प्रकार इहलोक सुधारने का भी यह तात्पर्यं नहीं है कि हम दूसरों के कष्टों के प्रति असावधान होकर जैसे भी हो, अच्छे साधनों से अथवा बुरे साधनों से, केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते रहें। परलोक सुघारने के प्रयत्नों से तात्पर्य यही है कि हम बाहे जिस कार्यक्षेत्र में भी हों और चाहे जैसी स्थिति में भी हों, वहीं पर रहकर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर, प्राणी मात्र की भलाई का ध्यान रक्खें व तदनूसार ही प्रयत्न भी करते रहें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्यक्षेत्र ही उसकी तपोभूमि है। हम सामाजिक प्राणी हैं; अपने जन्म से लेकर मृत्यूपर्यन्त हम समाज से कुछ-न-कुछ लेते ही रहते है। यदि समाज हमें सहयोग न दे तो हमारा जीवित रहना भी असम्भव हो जाये। यदि समाज को हम कुछ दे न भी सकें, तो इतना ध्यान तो अवस्य ही रक्खें कि हमारे किसी भी कार्य व व्यवहार से विश्व के किसी भी प्राणी की प्रत्यक्ष रूप में तथा परोक्ष रूप में किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचे । हमारा आचरण प्रामा-णिक हो । हम मनसा वाचा व कमंणा यथासम्भव अहिंसा का पालन करते रहे। हमारी कथनी व करनी में कोई अन्तर न हो। हम अपने अधिकार मांगने की बजाय अपना कर्तव्य पूरा करने के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें।

हम उठते-बैठते, चलते-फिरते प्रत्येक क्षण यही भावना करते रहें :---सखी रहें सब जीव जगत के,

कोई कभी न दुःख पाने।

यह भावना हमारे हृदय की गहराइयों से उठनी चाहिये और हमें अपना आचरण भी यद्याशिक इस भावना के अनुसार ही रखना चाहिये। सम्चे हृदय से निकली हुई इस भावना से हमारे आचरण में बहुत अन्तर आजायेगा और हमारे जीवन में बहुत शान्ति आवेगी।

हमें यह स्मरण रखना चाहिबे कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्यक्षेत्र ही बक्षकी तपोमिन है। यदि जाप विद्यार्थी हैं, तो अपने तन-मन से विद्याध्ययन करते रहें, अपने माता-पिता व गुरुजनों के प्रति विनम्न बने रहें; अपना चिरत्र व ब्यवहार उच्चकोटि का रक्खे, सिगरेट, मदिरा व अन्य मादक पदार्थों का सेवन कभी भूल कर भी न करें; अक्लील साहित्य न पढें; अक्लील चित्र न देखें; अपने विचार पवित्र रक्खें, हिंसात्मक व तोड़-फोड़ के कार्यों में भाग न ले, परीक्षा में पास होने के लिये अनुचित साधनों का प्रयोग न करें, तथा ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश, समाज व धर्म का तिनक भी अहित होने की सम्भावना हो।

यदि आप गृहिणी हैं, तो अपने परिवार में सौहादंपूण वातावरण कताये रक्खें, परिवार के सब सदस्यों की यथा-योग्य सेवा शुळूषा करती रहें; अपनी सन्तान में उच्चकोटि के संस्कार डालने का प्रयत्न करती रहें, घर में ही शुद्ध, सात्विक तथा स्वास्थ्यद्वक भोजन बनाकर सबकी खिलायें; घर की मफाई करते हुए, भोजन बनाते हुए तथा गृहस्थी के अन्य कार्य करते हुए सर्वेव यह प्रयात रक्खें कि आपके द्वारा यथातम्भव किसी जीव-जन्तु को किसी भी प्रकार का कच्च न पहुंचे, यदि दुर्मायवश्य आपकी आर्थिक स्वित अच्छी नहीं है तथा आपके पति की आय कम है, तो ऐसी स्वित में भी संतोव रक्खें और यथातम्भव परिवार के किसी भी सदस्य को शिकायत का अवसर न हैं, आपके बहुत से परिचित व सन्वन्धी आप से अधिक प्रच्छी स्विति में मूँगी, उनको देखकर ईष्ट्यों व द्वेष न करे, अपने पति को यखासम्भव पर के भंभटों से मुक्त रक्खें व व करे, अपने पति को यखासम्भव पर के भंभटों से मुक्त रक्खें व उनको कभी भी ऐसी परिस्थितियों में न डालें, जिससे कि वे अनुचित साधनों से घन उपार्जन करने को लाचार हो जायें; इसके विपरीत उनको सदेव हो समुचित साधनों से ही धन उपार्जन करने में रापा देती रहें।

यदि आप किसी वस्तु के निर्माता हैं, तो आपको यथासम्भव उच्चकोटि की तथा अच्छे स्तर को वस्तु का ही उत्पादन करना चाहिये, उस
वस्तु के तोल-माप इत्यादि ठोक-ठोक रखने चाहिये, आपको सदेव यही
भावना रखनी चाहिये और ऐसे ही प्रयत्न करते रहने चाहियें कि प्राहक
को उचित मूल्य पर प्रामाणिक वस्तु मिल सके, आपको अपना लामांक
समुचित ही रखना चाहिये, अपने आयोग श्रमिको तथा अन्य कर्मचारियों
को समुचित वैतन देना चाहिये तथा उनकी सुख-बुचियाओं का अधिक-सेअधिक स्थान रखना चाहिये, वया उपालं के किये तथा किसी भी अन्य
कर्मायं की तथे अनुचित व अनंतिक साधनो का प्रयोग कभी नही करना चाहिये
तथा शासन के नियमों का पानन करना चाहिये।

यदि आप व्यापारी हैं, तो आपको यथासम्भव प्रामाणिक वस्तुओं का ही व्यापार करना चाहिये, आपको सबैव बही प्रयत्न करना चाहिये कि ग्राहरू को उचित मृत्य पर प्रामाणिक बस्तुएं मिल सकें तथा ग्राहरू को अपने प्रत्येक रिमे का पूरा-पूरा लाभ मिल सकें। आपको सदेव यही प्रयान रखना चाहिये कि जो बस्तु आप बेच रहे हैं, उससे ग्राहरू हर प्रकार से संतुष्टर हो। आपको कभी भी अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिये। किसी भी कार्य के लिये अनुचित व अनैतिक सावनों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। वस्तु कों में कभी भी मिलावट नहीं करनी चाहिये, बढिया बस्तु के स्थान पर कभी भी घटिया बस्तु नहीं देनी चाहिये तथा शासन के नियमों का भावन करना चाहिये।

यदि आप चिकित्सक है, तो आपका सर्वे प्रथम लक्ष्य रोगी का अच्छे-से-अच्छा उपचार तथा उसकी अच्छी-से-अच्छी सेवा करना होना चाहिये।

यदि आप वकील हैं, तो आप न तो स्वयं ही अन्याय का पक्ष लें, और न किसो अन्य व्यक्ति को ही अनुचित व अनैनिक साधनों के प्रयोग करने की सलाह दें।

यदि आप शिक्षक हैं, तो आप विद्यार्थियों की उन्नति व उनकी शिक्षा-दीक्षा का समुचित ब्यान रक्षें, किसी के प्रभाव में आकर व किसी भी प्रलोभन के बदा होकर कोई भी अनैतिक कार्यन करे तथा अपना आवरण मी आदर्श रखो का प्रयन्त करते रहें, जिससे विद्यार्थियों पर भी अच्छा प्रभाव परें। और उनको आपके आवरण से प्रेरणा मिनती रहे।

यदि आप कलाकार हैं, तो ऐसी कला का ही सृजन करें, जिससे समाज में सच्चिबढे।

यदिं आप में शारीरिक बल, शस्त्र बल, धन बल या अन्य किसी प्रकार काभी बल है, तो अपना यह बल दीन-दुखियों के उपकार व समाज की भलाई में लगायें।

यदि आप किसी शामकीय कार्यालय अथवा सार्वजनिक संस्था में कार्य करते हैं, तो आपका नहय यथासम्भव जनता की अच्छी-से-अच्छी सेवा करना होना चाहिये। रिश्वन लेकर या किसी अन्य प्रलोभन के बघा तथा किसी भी दबाव में आकर कोई अनुचित तथा अनैतिक कार्य कभी भी नहीं करना चाहिये।

यदि आप किसी निजी कार्यालय अयवा क्रंक्टरी में कार्य करते हैं, तो आपको अपने स्वामी का अधिक से-अधिक कार्य करना चाहिये। परन्तु आप अपने स्वामी के लिये भी कोई ऐसा कार्य न करें, जिससे जनसाधारण कातया देश का अहित होने की सम्भावना हो। यदि अपने स्वामी से आपका कोई मतनेद भी हो, तो उस मतभेद को आपसी बातचीत के द्वारा या किदी बन्य निष्या व्यक्ति को बोच में डालकर सुनक्षा लेता चाहिये; हड़ताल, घेराव, हिंसातया तोड़-फोड का सहारा कभी नहीं लेगा चाहिये।

यदि आप सैनिक है, तो आपका सर्वप्रथम कर्तव्य देश की रक्षा करना होना चाहिये। आपको कितना भो शारीरिक कष्ट तथा कैंसे भो प्रलोभन क्यों न दिये जाये, परन्तु आपको कभी भी देश के प्रति विश्वसध्यात नहीं करना चाहिये। गुद्ध की स्थिति में भी आपको देश-रक्षा की भावना सर्वोपिर होनी चाहिये, परन्तु उस समय इस बात का घ्यान अवश्य रखना चाहिये कि आपसे क्यार्थ में ही हिंता न हो।

इस प्रकार आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, उसी क्षेत्र में हो आप अपने कर्तट्य को पूरा करने का प्रयत्न करते रहे। परन्तु यह सब निर्लिप्त भाव से ही करें, क्योंकि निर्लिप्त भाव से अपना कर्तट्य करने पर कर्मों का संचय कम होता है।

यदि इस प्रकार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर प्राणीमात्र की भलाई का ध्यान रखते हुए आप अपना कर्तव्य करते रहेगे, तो प्रथम तो आपको किसी प्रकार का कष्ट हो नही होगा, फिर भी यदि कमी कोई कष्ट आ ही पडे, तो उस कष्ट को अपने ही हारा पूर्व में किये हुए व्हें-कार्यों का फल समफ कर चैये पूर्वक सह लेना चाहिये; परन्तु अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिये। इस प्रकार के ध्यवहार से औरों की भलाई के साथ-साथ आपकी अपनी भनाई भी होगी और इहलोक के साथ-माथ आपका परलोक भी सुचरेगा।

यहां पर एक शंका यह उठ सकती है कि इस प्रकार कर्तव्य करते हुए जीवन व्यतीत करना तो वहुत कष्ट-कर होगा। ऐसा करने से हमें अपनी इच्छाओं को दबाना पढ़ेगा और सरीर को कष्ट देना पढ़ेगा, तो इस प्रकार किसी अनिविचत अनिवय के लिये 'बेक्क के सहने से क्या लाभ? इस शंका के उत्तर में निवेदन है कि अपना कर्तव्य पूरा करते हुए जीवन व्यतीत करना हमें तभी तक कष्ट-कर मालूम होता है, जब तक हम अपनी आत्मा और अपने शरीर की बास्तविकता को नहीं जानते और अपने शरीर की बास्तविकता को नहीं जानते और अपने शरीर की सास्तविकता को नहीं जानते और अपने शरीर की सास्तविकता को नहीं क्याने अपने अपने अपने स्वर्धिक सारीर को ही, अपना सब कुछ समभते रहते हैं। जैसे ही हमें पूर्ण रूप से सह विवदास व अद्वान हो जाता है कि हमारी आत्मा हमारे इस भौतिक शरीर से विवक्त तथा निर्मत व पवित्र करने से ही प्राप्त हो सकेगा, कि यह शारीरिक सुख बास्तविक सुख नहीं केवल मुखा- भास मात्र है—तब अपना कर्तव्य करते हुए संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करना क्या कभी हमें कष्टकर लगेगा?

एक महिला को अपनी गर्भावस्था में, फिर सन्तान को जन्म देने में तथा फिर सन्तान का लालन-पालन करने में कितने कष्ट सहते पड़ते हैं; परन्तु अपनी सन्तान के प्रति अपार स्तेह होने के कारण क्या वह इन कष्टों को कष्ट समक्ती हैं?

क्या कोई कृषण घन-संग्रह करने में होने वाले कष्टो को कथ्ट समक्षता है ? इसके विग्रीन वह नो इन कष्ट-साध्य कार्यों को करने में प्रसन्नता ही अनुभव करता है।

इसी प्रकार जब हम इस विश्व की, अपने इस भीतिक शरीर तथा अपनी आरमा की वास्तविकना से परिचित्त हो जाते है, तो हमें अपना कर्तंत्रश्यालन करने हुए संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करने में और अपनी आरमा को अरयन्त निर्मेल बनाने को माधना करने में कभी कष्ट प्रतीत नुहों होता, अपितु एक प्रकार के अपूर्व आनन्द व अलीकिक शान्ति का ही अनुभव होता है।

इस प्रकार अपना जीवन संवमपूर्वक व्यतीत करने और अपना आवरण प्रामाणिक रखने से हम अपना इहलोक सुवार सकते हैं। ऐसे प्रामाणिक, संयमित व अहिंसक आवरण के कारण हमारे बुरे कमों के सच्य होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है, और इसके फलस्वरूप हमारा परलोक भी सुवरता है।

इस सम्बन्ध में हम एक और तथ्य की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। कोई व्यक्ति स्वयं दूमरों को कितने हो शारीरिक व मानसिक कष्ट क्यों न देता हो, परन्तु बह यही चाहता है कि कोई भी प्राणी उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न दे। कोई व्यक्ति स्वयं चाहे कितना हों भूठ क्यों न बोलता हो, परन्तु वह यही चाहता है कि कोई भी अन्य ध्यक्ति उससे भूठ न बोले। कोई व्यक्ति स्वयं कितनी ही चोरियां क्यों न करता हो. परन्तु बह यही चाहता है कि कोई अन्य ध्यक्ति उसकी बस्तुएं नहीं कुराये। कोई ध्यक्ति स्वयं कितना हो बहा लम्पट व क्यिचारी क्यों न हो, परन्तु बह यह कभी नहीं चाहता कि उसके घर की महिलाओं से कोई ऐसा व्यवहार करे। कोई व्यक्ति स्वयं कितनी हो बेईमानी क्यों न करता हो, परन्तु बह यह नहीं चाहता कि उसके पुत्र क्यां व जुआरी क्यों न हो, परन्तु वह यह नहीं चाहता कि उसके पुत्र इत बराइयों में पढ़ें।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रामाणिक व संयमित आचरण ही पसन्द करता है, चाहे वह स्वयं ऐसे आचरण पर न चलता हो ।

सच्ची धार्मिक भावना का फल तुरन्त मिलता है

हम यहां पर एक तथ्य और स्पष्ट करदें। हम किसी भी ऐसे घर्म को धर्म नहीं मानते, जिसका फल प्राप्त करने के लिये हमें सुदूर भविष्य अथवा परलोक की ही प्रतीक्षा करनी पड़े। वास्तविक धर्म तो वह है कि इधर आपके अपने हृदय में धार्मिक भावना उत्पन्न हुई और उघर उसी क्षण आपको अतीन्द्रिय सल व शान्ति का अनभव होने लगा। पिछले पृष्ठों में "सच्चा सुख क्या है", "सच्चे सुख का मार्ग," "सच्चा मुख अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के साधन" तथा "अपने दुःसों को कम कैसे करें" नामक अध्यायो में जो दिशा संकेत किये गये है, उनके अनुसार अपना दिष्टकोण बदलते ही क्या हमको सच्चे सुख व शांति का अनुभव नही होने लगता। विश्व को इस बदले हुए दृष्टिकोण से देखते ही हमारा जीवन पलट जाता है। बेकार के लौकिक फंफटों से हम दर-दर होते जाते हैं, केवल अपने शारी-रिक सम्ब के लिये ही कोई लौकिक कार्य करना हमें व्यर्थ-सा दिखाई देने लगता है। दूमरों के प्रति हमारे मन में जो अच्छे व बरे विकल्प उठते रहते थे, वे शान्त होने लगते हैं। फलस्वरूप हमारी प्रति क्षण करने-घरने, बनाने-बिगाडने आदि के विकल्पों में रंगी हुई जीवन की भाग-दौड विराम पाने लगती है। हमारी चिन्ताएं समाप्त होती जाती है, जीवन का भार हल्का होता हुआ प्रतीत होता है, और हमें एक अपूर्व, अलौकिक, सच्चे सूख व शान्ति का अनुभव होने लगता है जो हमें कृतकृत्यवत कर देता है।

हमारी दृष्टि बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी होती जाती है और हमें यह सच्चा ज्ञान होने लगता है कि बाज तक इस शरीर को अपना मानकर हम व्ययं हो माग-दौड करते रहे और अपनी इच्छाओं व वासनाओं को कम करने के स्थान पर उनकी वृद्धि ही करते रहे, जिसके फलस्वरूप सुख पाने के बजाय हम द खही पाते रहे ।

इतना समभते हुए भी, हम अपने पारिवारिक व अन्य लौकिक उत्तरदायित्वों से मुख नहीं भोड़ते और अपने वास्तविक उत्तरदायित्वों को अारे सन्-पृक्षार्थं से परा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अपने हृदय में सच्ची वार्मिक भावना के उत्पन्न होते ही हमें किस प्रकार एक अपूर्व जानन्द व शान्ति का अनुभव होने लगता है, इसको स्पन्ट करने के लिये हम कुछ उदाहरण देते हैं।

(१) मान लीजिये कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है। यदि वह रोगी उस रोग की पीड़ा से हाय-हाय करने की बनाय यह सोच ले ले कि "यह रोग मेरे अपने ही द्वारा पूर्व में किये हुए बुरे कार्यों का ही फल है। इसमें किसी भी अन्य प्राणी का कोई दोष नहीं है। जब तक वह बुरे कम्में अपना फल देकर मेरी आत्मा से अलग नहीं हो जायेंगे, तब तक पुरुं कमें अपना फल देकर मेरी आत्मा से अलग नहीं हो जायेंगे, तब तक पुरुं कमें अपना कल भोगना ही पड़ेगा, चाहे हाय-हाय करके भोग, चाहे शान्तिवृक्ष भोग,। यदि हाय-हाय करके भोगाता तो प्रविच्य के लिये भी मेरे कमों का संचय होता रहेगा। यदि मैं यह कच्छ समताभाव से शान्ति पृक्ष का संचय होता रहेगा। यदि मैं यह कच्छ समताभाव से शान्ति पृक्ष का संचय होता रहेगा। यदि मैं यह कच्छ समताभाव से शान्ति पृक्ष का संचय होता रहेगा। विद्या कि सम्भावना भी बहुत कम हो आयोग। "इस प्रकार चिन्तन करते रहने से क्या उस व्यक्ति को सच्ची शान्ति प्राण्त नहीं होगी?

(२) मान लीजिये कोई व्यक्ति व्यप्ते पुत्र की चरित्रहीनता के कारण हु:ली है। यदि वह यह सोचने तमे कि "इस पुत्र के निमित्त से मुक्ते को दुःन मिल रहा है, वह तो मेरे अपने ही द्वारा पूर्व मे किये हुए बुरे कमों के कलस्वरूप ही मिल रहा है। यह पुत्र तो केवल निमित्त मात्र है। प्रत्येक प्राणी का स्वभाव अपने द्वारा पूर्व में किये हुए कमों के अनुसार हो बतता है। कोई भी प्राणी किसी भी अस्य प्राणी का स्वभाव नहीं बदल सकता: फिर मैं अपने पुत्र को चरित्रहीनता के कारण क्यों हुसी होऊं। मेरा और इसका सदा-सदा का साथ तो है नहीं, केवल इसी जनम का साथ

है। इस जन्म में मेरी मृत्यु होते ही सब सम्बन्ध समाप्त । इसनिये इस थोड़े से समय के निये अपने भाव लराइ करके अपना अनन्त भविष्य क्यों लराइ करूँ, आदि-आदि।" इस प्रकार सोचने से क्या उस ब्यक्ति को अपूर्व व सच्ची शान्ति का अनुभव नहीं होगा ?

(१) मान लीजिये किसी व्यक्ति के किसी डप्ट-मित्र बयवा प्रिय सम्बन्धी की मृत्य हो जाती है, जिससे उसको बहुत दुःस होता है। यदि वह व्यक्ति उस मृत व्यक्ति के सम्बन्ध में ही सोचता रहे तो उसका दुःस कभी कम नहीं होगा। इसके विषरीत यदि वह यह चिन्तन करने लगे, "इस मृत व्यक्ति से परा इतने दिनों का ही सम्बन्ध था, मृत्यु तो अवस्यमान्त्रों है, वह तो एक न एक दिन बाती हो। मेरा इस व्यक्ति से जन्म-जन्म का नाता तो था ही नहीं, केवल इसी जन्म का नाता था और वह भी इस भौतिक धारीर के आधार पर, जो स्वयं ही मेरा नहीं है। अनादि काल से विभिन्न योनियों में विभिन्न बारीर वारण करते हुए न जाने इस जैसे भेरे कितने हरट-मित्र व सस्वन्यों हो चुके हैं, क्या मुक्के उनमें से किसी की भी धाद है? यह विश्व अनादि काल से इसी प्रकार से चलता जा रहा है और अनत्तकाल तक इसी प्रकार से चलता रहा है। बीर अनत्तकाल तक इसी प्रकार से चलता रहा है। हम सब की दथा तो उन पिक्षयों के समान है जो विभिन्न स्थानों से आकर एक रात के लिये किसी वृक्ष पर बसेरा लेते हैं और सुबह होते ही फिर में विभिन्न दिसाओं में उड़ जाते हैं। कुछ हो समय तक साथ रहने वालों के निये मैं अपने भाव तथा अकन्त प्रविच्य करों खराब करें हैं। योचन रहने से क्या उस व्यक्ति को सची श्राप्ति का अनुभव नहीं होगा ?

(४) आजकल अधिकाश व्यक्ति असन्तोष की आग में जलते रहते हैं और मन ही मन कढते रहते हैं। अनेकों व्यक्ति जानबूम कर अपने लिये स्वयं ही व्यर्थकी समस्यायें व चिन्ताएं (Worries) खडी कर लेते हैं। इनके फलस्वरूप वे अपनी रात की नीद और दिन का चैन हराम कर लेते है। उनके मन और मस्तिष्क तनावो (Tensions) से दबे रहते है और वे जीवन भर ईंध्याओं व कृष्ठाओं का बोभ डोते हुए फिरते रहते हैं। ऐसी अवस्था मे कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क का सन्तुलन बिगड जाता है और वे जीवन भर के लिये अपने व अपने परिवार के ऊपर एक बोभ बनकर रह जाते हैं। ऐसी ही परिस्थितियों में कछ व्यक्तियों के हृदय-रोग लग जाते हैं और वे जीवन भर कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाते है। ऐसे व्यक्तियों के जोवन का भी कुछ भरोसा नहीं रहता । ऐसी ही परिस्थितियों में कुछ दर्बल मन और मस्तिष्क वाले व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेते है। यदि ये व्यक्ति अपने शरीर, अपनी आत्माव इस विश्व की वास्तविकता को समक्त कर अपने दर्ष्टिकोण में थोड़ा साभी परिवर्तन कर लेती ये अपने जीवन को, जिसको इन्होने स्वय ही पत्रभड़ के समान बना रखा है, बसन्त के सुन्दर व सहावने मौसम के समान बना सकते हैं।

यदि हम निम्नलिखित तथ्यो को भलो प्रकार से हृदयंगम करलें, तो हमारे दिष्टकोण में आकाश-पाताल का अन्तर आ जायेगा :—

- (१) इस काल के अनन्त प्रवाह में हमारा यह जीवन एक क्षण के बराबर भी नहीं है.
- (२) हम कुछ व्यक्तियों से अपेक्षाकृत दु.बी हैं तो क्या हुआ, करोड़ों व्यक्तियों से तो हम बहुत अच्छी अवस्था में हैं,
- (३) हमें जो दुःसामिल रहे हैं, वे हमारे अपने ही द्वारा पर्वमें

किये हुए बुरै कार्यों के ही परिणाम है और इनका फल हमको भुगतना ही पड़ेगा। हां, हम अपने सत्प्रयत्नों से इन कर्मों की तीव्रता को अवस्य ही कम कर सकते हैं;

- (४) बिलोच परिस्थितियों में मुख व दुःख मानना अधिकाश मे हमारे अपने दृष्टिकोण पर ही निर्मर होता है, अत हमें प्रत्येक परिस्थित में उस परिस्थित के उज्ज्वल पक्ष को हो ज्यान में रखते हुए सुख का ही अनुभव करते रहना चाहिये,
- (प्र) हमें अपने हृदय से असन्तोष, ईर्घ्या व कुण्ठा को दूर करके जो भी परिश्रम व ईमानदारी से मिले, उतने में ही सन्तोष-पर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिये;
- (६) इस शारीर की मृत्यु अवस्थम्भावी है और जब मृत्यु आयेगी, तब में सब मित्र व सम्बन्धी तथा यह घन व ऐश्वयं सब यही रह जायेगे;
- (७) केवल इस मनुष्य जन्म में ही हम अपनी आत्मा का कल्याण करने और सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त करने का प्रयत्न कर

इस प्रकार अपने हृदय में सच्ची धार्मिक भावना के उत्पन्न होते ही हमारा जीवन कितना हल्का-फुल्का हो जाता है और हमको कितने सुख व शान्ति की अनुभूति होती है, यह अनुभव करने की ही बात है।

•

जीव स्वय ही कमें करता है, स्वय ही उन कमों का फल (सुख व दुख) भोगता है। जीव स्वय ही ससार में विभिन्न योगियों में जन्म लेता है और स्वय ही दुखार्थ करके ससार-बंधन से छूट कर मुक्त हो जाता है। चाणक्य नेति वर्षण

दृष्टि से छने (ठीक प्रकार से देखे हुए) स्थान पर पांव रक्खे, वस्त्र से छना हुआ जल पीनें, शास्त्र से छने (निकले) टाक्यों को बोलें और मन से छने (सोचे विचारे) हम से कार्य करें।

चाणक्य नीति दर्पण

प्रवास (विदेश) में विद्या मित्र है, घर में भार्या मित्र है, रोग में औषधि मित्र है, और मरे हुए का मित्र धर्म है। चाणक्य नीति दर्पण

धर्म का स्वरूप

अब हम पाठकों का ध्यान एक और तथ्य की ओर दिलाना चाहते है। आज अधिकाश व्यक्ति धर्म के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में भ्रम में पडे हुए है। वे किन्ही विशेष देवी-देवताओ, पीर-पैग्रम्बरो व गुरुओं आदि के गुण-गान व उनकी पूजा-भक्ति को ही धर्म समक्ष बैठे है। वे अपने-अपने ह्योटे ह्यांटे दायरों में इस प्रकार सिमट कर रह गये है कि उन्हें उन दायरो से बाहर देखना भी रूचता नहीं है। वे अपने विशेष देवी-देवताओं. पीर-पंगम्बरों व गुरुओ आदि को न मानने वालो को अपने से बहत नीचा सम-कते है। वे उनको सम्मानपूरक जीवित रहने देने को भी तैयार नहीं है। अपनी इसी कटरता के कारण वे दूसरों को पापी समभते है और उनके रक्त के प्यासे तक बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर धर्म के नाम पर अनेकों बार भयकर नरसंहार हुए है जिनमें करोड़ों मनुष्यों की हत्याएं की गयी है। विडम्बना तो यह है कि ये नर-सहार दो भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के बीच ही नहीं, अपित एक ही सम्प्रदाय के दो भिन्न-भिन्न गृटो के बीच भी होते रहते हैं। जिस विश्वास के अधार पर दूसरे मनुष्यों का रक्त बहाया जाता है, उसे हम और कुछ भी कहे परन्तु सच्चा धर्म नही कह सकते। सच्चा धर्म तो मनुष्य को मनुष्य की सेवा करना तथा एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है, न कि आपस में वैमनस्य रखना और एक दूसरे का रक्त बहाना ।

आज हमने किन्ही विशेष देवी-देवताओं, पीर-पंगम्बरों व गुरुवों आदि की पूजा व भिवत करना ही सबसे वहा पर्से मान तिया है। इसका सबसे वहा कारण यह है कि ऐसा करना बहुत ही सरल है। मन्दिर, मस्जिद, पिरजे, गुरुहारे आदि बना लेना और वहां पर अपने-अपने देवी-देवताओं, पीर-पंगम्बरों व गुरुवों आदि की प्रतिमाएं, जिल तथा अन्य दूसरे प्रतीकों की प्रतिकात करने जनकी पूजा-भिवत कर लेना, इससे आसान और कीन सा धर्म ही सकता है? (अनेको व्यक्तियों ने तो इन मस्तिरों, मस्जिदों पिराजी, गुरुहारों आदि को हो अपनी आजीविका का साधन बना रक्खा है) ये प्रती आजीविका का साधन बना रक्खा है) ये प्रती आजीविका का साधन बना रक्खा है) वे प्रती प्रती गुरुहारों आदि को हो व पनी आजीविका ने साधन के और न उन्हें कुछ आदेश ही देते हैं। वे (भनत) उन स्थानों पर आये तो ठेक और न आये तो ठीक। यह तो भनतों की इच्छा पर निर्मर है कि वे बहा पर कब और तो ठीक। यह तो भनतों की इच्छा पर निर्मर है कि वे बहा पर कब और

कितनी देर के लिये जाते हैं तथा कितनी मेंट चढ़ाते हैं। इसके विपरीत यदि हम मनुष्य मात्र (पशु-पक्षियों की बात छोड़ भी दें) की सेवा करने और उनके दुःख-दर्व दूर करने में अपना समय लगायें, तो यह कार्य बहुत कष्टकर प्रतीत होता है, क्योंकि इसकें हमें अपना समय व तन-मन-धन लगाना पड़ता है।

यह कैसी विडम्बता है कि हम मन्दिरों, मसजिदों, गिरजों, गुरुहारों आदि में जाकर देवी-देवताओं. पीर-पैगम्बरों व गुरुओं आदि को प्रतिमाओं, उनके चित्रों व अन्य प्रतीकों की तो पूजा-सिक्त करते हैं, परन्तु मागों पर पड़े हुए उन जीते-जागते, अपग. लगाहिज. दीन-हीन, निर्मन व लावार, हाइ-मास के पुतानों के निष्ये हमारे हुवय में तनिक भी कसक नहीं उठती, जिनकों हमारी सेवा और हमारे प्यार को सबसे अधिक आवश्यकता है।

एक बात जौर, यहां पर कुछ सज्जन व संस्थायें ऐसे व्यक्तियों की मलाई के लिये कुछ कार्य करते जबक्य हैं, परन्तु इनमें भी ऐसे ब्यक्तित व संस्थाये कदाजित ही कोई होती हो जो निर्मार्थ मान से यह सेवा-कार्य करती हो। अधिकाश व्यक्ति व संस्थाये तो यह कार्य स्वाधंवश ही करती है। अधिकाश व्यक्ति व संस्थाये तो यह कार्य स्वाधंवश ही करती है। अधिकाश में वे यह चाहते हैं कि या तो ये दीन-होन व्यक्ति उनका अपना धर्म प्रंमोकार करते या उनके किन्ही अन्य स्वाधों की पूर्ति में सहायक बते।

एक तथ्य और भी घ्यान में रखने योग्य है। हम अपने पूर्वजों द्वारा मानते आये धर्म (कियाकाण्ड) पर ही चिपके रहते हैं। हम यह निर्णय करने का कभी कष्ट भी नहीं उठाते कि वास्तव में सत्य क्या है ? हमें कोई वस्त लरीदनी होती है, तो हम कई दुकानो पर तलाश करते हैं कि कभी दकानदार हमे घटिया वस्तु नही देदेया हमसे अधिक मृत्य नहीं लेले। परन्तू जहां तक धर्म का सम्बन्ध है, जिससे हमारा अनन्त भविष्य सधरता या बिगडता है, हम अपने मस्तिष्क की खिडिकियां बन्द कर लेते हैं। उदा-हरण के लिये हम पिछले पृष्ठों में विवेचन की हुई विचारधाराओं को ही लेते है। यदि पूनर्जन्म का सिद्धान्त एक वास्तावकता है (इसके पक्ष में हमने अनेको तर्कव घटनाएं प्रस्तुत की है), तो पहली व दूसरी विचार-घारायें युक्तियुक्त प्रमाणित नहीं होती । इसी प्रकार यदि किसी तथाकथित सर्वशक्तिमान कर्ता, हर्ता व पालनकर्ता परमेश्वर का अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता, तो तीसरी विचारधारा के युक्तियुक्त होने पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाता है। परन्तु हम इन तथ्यों को समझते हुए भी अनजान बने रहते हैं और इन तथ्यों की ओर से आ खे मृद कर पूरानी लकीर को ही पीटते रहते हैं।

तथ्य तो यह है कि वास्तव में सच्चा धर्म तो वही है जो हमें कैबल मनुष्य से ही नहीं, अपितृ इस विश्व के प्रत्येक प्राणीमात्र से प्यार करना और उसकी सेवा करना सिखाये, जो हमें अपने विपक्षियों व अपना धर्म म मानने वालों के प्रति भी सहिष्णु बनना सिखाये, जो हमें आरमा, शरीर और इस विश्व की वास्तविकता से परिचित कराये और अन्त में इस विश्व के प्राणियों को नये-नये सारीर धारण करने और सुख-दुःख भोगने के चक्का से छटकारा पाने का उपाय बतलाकर उन्हें सच्चे सुख का मार्ग दिखलाये।

अपने अवगुण अपने को ही दु.ख देते है।

स्वामी विवेकानन्दजी

जहा प्रेम है वहा जीवन है, जहां घृणा है वहां विनाश है।

महातमा गाधी जी

बही काम ठीक है जिसे करके पछताना न पड, और जिसके फल का प्रसन्न मन से भोग कर सकें। धम्मपद

हे समुद्र, तुम्हारे इन रत्नो से क्या ? तुम्हारे बादल सदृश शरीर से क्या ? जब तुम्हारा पानी प्यासे के मूह मे नही पडता।

भामिनी विलास

बचपन में विद्याध्ययन नहीं किया, यौवन में घन नहीं कमाया, प्रोद्धावस्था में तपस्या नहीं की तो वृद्धावस्था में क्या करोगे ?

कौए के साथ पली हुई कोबल की वाणी के माझूर्य को सुनकर यही कहा जा सकता है कि दुष्ट व्यक्ति की सगित से भी कोमल स्वभाव वाले प्राणी में निष्ठुरता नहीं आंगकती।

सुभाषितावली

विष और विषय में बहुत अन्तर है। दोनों को एक सरीका नहीं समऋता चाहिये। विष तो खाया जाने पर ही मारता है, जबकि विषय स्मरण करने मात्र से ही मार देते है।

मृत्युः मित्र या शत्रु

अधिकांश व्यक्ति, मृत्यु की बात तो दूर. मृत्यु के नाम से भी बरते हैं। परन्तु यह उनकी अज्ञानता ही है। तच्य तो यह है कि जो भी प्राणी इस विश्व में पेदा हुआ है उसकी मृत्यु, देर या सबेर. अवश्य हो होगी। मृत्यु जीवन की अतिवायं परिणति है। दूवरे शब्दों में हम यह भी कह सकते है कि जब तक यह आराश अपने समरे कमी को नष्ट करके अत्यन्त निर्मल व पित्र हो कर मृत्यु जीवन की तो तह तक यह नये-नये शरीर जाएण करते के चक्कर में पड़ी ही रहेगी। अतः जो बात अवस्यम्भावी है, उससे दरान व घवराना कैसा? उसको तो सहज रूप से स्वीकार ही करना नाहिंग। मृत्यु की अनिवायों ता त्या इस विषय में स्यक्ति की विवक्षता का अनुभव करते हुए ही उर्जु के शायारों ने कहा है:—

"कमर बांचे हुए चलने को यां सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गये, बाकी जो है, तैयार बेठे हैं।" "लाई हयात आये, कचा ले चली चले, अपनी खुधी से आये न अपनी खुधी चले।" एक हिन्दी कवि के भी इसी प्रकार के उद्गार है:— "मैं आज चला, तुम आओंगे कल, परसों सब सगी साथो, दुनिया रोती-धोती रहती, जिसको जाना है, जाता है।" तुलसीदास जी ने भी कहा है:—

"सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहीह मुनिनाथ। हानि-लाभ, जीवन-मरण, जस-अपजस विधि हाथ।"

कुछ व्यक्ति यह कहते हैं कि किसी परिवार के आजीविका उपार्थन करने वाले व्यक्ति में पूज हो जाने पर उस परिवार के सदस्यों पर बहुत मुसीवरों जा पहती है। ऐसे ही किसी नवजुवती के पिन की तथा किस माता-पिता के युवा पुत्र की मृत्यु हो जाने पर उस नवजुवती विषया तथा उन माता-पिता का जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है। इस सम्बन्ध में निवेदन हैं कि जहां तक मृत व्यक्ति का सम्बन्ध हैं, उसको तो नये जनम में इस जन्म की कुछ याद हो नहीं रहती कि इस जन्म में वह कीन था? अतः उसकी तो कर्य होने के प्रदेश होती कि इस जन्म में वह कीन था? अतः उसकी तो कर्य होने का प्रदर्श हो नहीं रहती कि इस जन्म में वह कीन था? अतः उसकी तो कर्य होने का प्रदर्श हो नहीं उठता। रही बात मृत व्यक्ति के सम्बन्धियों की, तो उनको भी अपने-अपने बुरे कर्मों का फल हो मिलता है।

ź

उस व्यक्ति की मृत्युतो निमित्त मात्र है। या यह कहलें कि उनको इसी माध्यम से दुःख भोगना था। अतः किसी व्यक्ति की मृत्युको अन्य व्यक्तियों के कट्टों का कारण मानना अज्ञानता ही है।

इस सम्बन्ध में एक बात बोर भी विचारणीय है। क्या हम वास्तव में मूखु से डरते हैं? हम प्रतिदित्त बनेको व्यक्तियों को मूखु का प्रास बनते हुए देखते हैं बौर मुनते हैं। यरणु इनका हम पर कभी भी कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता। परन्तु जब हमारे किसी प्रिय सम्बन्धो तथा इच्ट मित्र की मृत्यु हो जातों है, तो हम इ.खी होते है। यदि ''मृत्यु' ही दु.ख का कारण होती, तो हम प्रदेक व्यक्ति को मृत्यु के दु.ख का अनुभव करते। परन्तु ऐसा कभी नहीं होता। हमें कैक्व जन्ही व्यक्तियों को मृत्यु के दु.ख का अनुभव होता है जिनसे हमारा किसी प्रकार का स्वायं सचता है। अत: वास्तविकता तो यह है कि हम किसी की मृत्यु से दु:खी नहीं होते, अपितु उद्य व्यक्ति के न रहने से अपना स्वायं न सबने के कारण दु.खी होते है। यदि हमारा कोई हमारे दु.खी नहीं होते, अपितु उद्य हमारा कोई हमारे दु.खी नहीं होते हमार वहां हमारा कोई हमारे कोई इच्छा हो न हां तो कारण दु.खी होते हैं। यदि हमारा कोई हमारे दु.खी का सम्बन्धों न स्वों न हमार चु.खी को कारण नहीं हो तकती।

एक बात और, जो ब्यांक्त चरित्रहींन हो, जो कोई जीविकोपार्जन न करता हो, जो घर में आकर अपनी पत्नी व अपने माता-पिता से म्मागड़ा करता हा और उनको मारता-पीटता हो, जो उनके परिश्रम की कमाई को झाराव व जुए में उड़ाता हो, क्या ऐसे ब्यंक्ति की मृत्यु पर उसकी पत्नी व उसके माता-पिता को कोई दु.ख होगा ? इसी प्रकार जो ब्यक्ति असाध्या रोग से पीड़ित हो, जिसकी औषधि व चर्या में घर का पैसा समाप्त होता जा रहा हो, जिसके नीरोग होने की कोई भी आझा न हो, क्या ऐसे ब्यक्ति को मृत्यु पर किसी जो दु.ख होगा ? अत. निष्कर्ष यही निकलता है कि हम किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दू.सो नही होते, अपितु अपने स्वार्थ पूरे न होने के कारण ही दु.खी होत है।

कभी आपने इस दृष्टिकोण से भी सोचा है कि यदि "मृत्यू" न होती तो यह विदव कितना धिनौना हो जाता ? विश्व को बात छोड़ भी दें, हमारी पृथ्वी पर ही बानको, युवाओ तथा स्वस्थ व्यक्तियो की अपेका मारों ओर बूढे, थके-हारे, लुञ्ज-पुञ्ज तथा रोगो व कष्टों की पीड़ा से कराहते हुए व्यक्ति ही दृष्टिगोचर होते, जिनके दुःखों का, मृत्यू न होने के कारण, कोई अन्त ही नहीं होता। बूढे, रोगग्रस्त व दुःखी व्यक्तियों का सहारा मृत्यु ही होती है। हुछ व्यक्ति तो अपने दुःखो का अन्त करने के लिये स्वच्छा से ही मृत्यु का आलिगन कर लेते हैं अर्थात् आत्महत्या कर केते है। (आरसहत्या करना महापाप है, क्योंकि यह हिसा व कायरता का कार्य है।) इस पृथ्वी की इसी दशा की कल्पना करते हुए ही किसी शायर कै इदय से ये उदगार निकले होंगे:

"हर तमन्ता पे बेहिसी होती, हर भवरंत बुकी-बुकी होती, मीत होती अगर न दुनिया में, खिन्दगी मीत बन गयी होती।" "ये तो है इक कड़ी सखा, साईं,

जिन्दगी की न दे दुआ, साई ।"

जीवन में प्रतिदिन मिलने वाले कब्टों से घबराकर अनेकों व्यक्ति तो मृत्यु की कामना ही करते रहते हैं। परन्तु क्या केवन कामना करने से ही मृत्यु मिल जाती हैं?

इसी तथ्य को एक कवि ने इस प्रकार कहा है,

"मांगने से जो मौत मिल जाती, कौत जीता फिर इस जमाने में।"

यह मृत्यु तो हमारी परम-भित्र व हितंथी है, क्यों कि यह हमको हगारे जीर्ण-शीण बारीर से छुटकारा दिलाकर हमें नवीन व उत्तम बारीर प्राप्त कराती है। फिर दस जन्म में हम जो बक्क कार्य करते है, उनका फक भी खिकाश में हमें अपने जन्मों में ही भित्तता है। बतः यह मृत्यु ही है जो हमें हमारे छुन कमों का फल दिलान में हमारी सहायक होती है। इन सब तथ्यों को पुष्टि में रखते हुए क्या हमें मृत्यु को खपना परम हितकारी व मित्र समझकर उसका स्वागत नहीं करना चाहबे ?

यहा पर यह प्रश्न उठता है कि हम मृत्यु का स्वागत कैसे करे? इसके उत्तर मे निवेदन है कि मृत्यु का स्वागत करने का ताल्पर्य जानबुक्त कर मरना अर्थात आत्म-हत्या करना नही है, क्यों क आत्म-हत्या करना तो महापाप है, अतः हमे आत्म-हत्या का विचार भी अपने मन मे नहीं लाना चाहिये। यदि हमे कोई रोग हो जाये या हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाये तो हमें धैर्य व शान्तिपूर्वक केवल अहिसक साधनों से ही अपना उपचार करना चाहिये। परन्त यदि वह रोग असाध्य हो जावे अथवा हम पर कोई ऐसा सकट आ पड़े जिसका परिणाम देर या सबेर अनिवार्यतः मृत्यु ही हो तो भी हमें किसी भी प्रकार से अधीर व निराश नहीं होना चाहिये, अपितू उन केप्टों को अपने द्वारा पूर्व में किये हुए बुरे कर्मों का फल जानकर उस रोगजनित पीड़ा तथा मार्नोसक कष्ट नो घेयँ व शान्तिपूर्वक सहते रहना चाहिये। हमे अपने सम्बन्धियो, मित्रो व धन-सम्पदा तथा अपने शरीर से भी मोह-ममता कम करते रहना चाहिये। हमे अपने भोजन की मात्रक भी घीरे-घीरे घटाते रहना चाहिये । पहले अन्न, उसके पश्चात् दूध को त्याग कर केवल पानी का ही सेवन करते रहना चाहिये और जब अन्त निकट दिखाई देने लगे तो हमें पानी लेना भी छोड़ देना चाहिये। इसी प्रकार धीरे-धीरे एक-एक करके हमें अपने वहत्रों का भी त्याग कर देना चाहिषै। परन्तु हमें यह सब जानपूर्वक करना चाहिये और अपने हृदय में किसी, परन्तु हमें यह सब जानपूर्वक करना चाहिये। इस प्रकार विस्कुल निलिन्त होकर मृत्यु का स्वागत करने से हमारे खुभ कर्मों का ही संचय होगा, जिसका फल अपने जन्मों के हो संचय होगा, जिसका फल अपने जन्मों के हमें विख्या होगा, जिसका फल अपने जन्मों के तुर्वे वर्ष की पढ़ाई और परिश्रम की सार्थकता तभी होती है जब वह वाधिक परीक्षा में अच्छे मंक लेकर उत्तीण होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन भर के किये हुए स्वम्म, तभ, त्यान, ध्यान आदि की सार्थकता तभी है जब अन्त समय में हमारे भावनाए व विचार पवित्र रहे और हम इस प्रकार सांत परिणामों से मृत्यु का वरण कर सके।

इस प्रकार भोजन का त्याग करके मृत्यु का वरण करने को कुछ व्यक्ति "आरम-हत्या" को सक्का देते हैं, परन्तु यह उनका प्रमादी है। बातम-हत्या को सक्का देते हैं, परन्तु यह उनका प्रमादी है। बातम-हत्या स्वाचिक योड़ा न सह सकने के कारण, जीवन से निराश होकर की जातो है जबकि इस प्रकार मृत्यु का वरण योजनायुवक किया जाता है और ऐसा भी तभी किया जाता है जब मृत्यु आंनवाये । दखताई देती है। ऐसा करने में किसी के प्रति कहुता व दुर्भावना होने तथा क्षणिक लावेश में आने का तो प्रश्न ही नही होता। इन तच्यो को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार की मृत्यु को आरम-हत्या कभी नहीं कहां जा सकता।

मृत्यु सामन दिखनाई देने पर

एक राजा बहुत ही कूर व निर्दयी था। वह अपनी प्रजा पर तरहुतरह से अत्यावार करके उससे बतपूर्वक वन वसूल करता रहता था, और
इस प्रकार अपना कोष बढ़ाता रहता था। उसके करता रहता था, और
इस प्रकार अपना कोष बढ़ाता रहता था। उसके करता रहता था, बहुत
ता आ गयी थी, परन्तु उसके प्रतिकार से वह कुछ भी नहीं कर पाती थी।
एक बार कुछ ध्वांक्ता मिनकर एक विद्वान् के पास गये और उनसे राजा के
अत्याचारों से मुनित दिलवाने की प्राथंना की। बिद्वान ने उनको आख्वासन
देते हुए कहा कि वह अवस्य ही कुछ प्रमिल करेगा, शायद वह राजा के
अत्याचारों को कुछ कम करा सके। बहुत साव-विचार करने के पश्चात्
उन विद्वान ने एक तरकीब सोची। उन्होंने गुप्त रूप से राजा को कुछ ऐसी
निजी बालों का पता लगाया, जिन बातों को जन-साधारण नही जानते थे।
ऐसा करने के पश्चात् वह विद्वान राजा के दरबार से जाने का कारण पूछा।
वह विद्वान वोने — "मुक्ते ज्योतिष विद्वा में कुछ रिच है। इसी सम्बन्ध में
मैं दरबार से उपस्थित हुआ हूं।" दरबार में कुछ रिच है। इसी सम्बन्ध में
मैं दरबार से उपस्थित हुआ हूं।" दरबार में कुछ रिच है। इसी सम्बन्ध में

को अपने कपरे में बलवाया और उनसे अपने सम्बन्ध में पूछा। उन विद्वान् ने राजा के निजी जीवन के सम्बन्ध में जो सूचनाए एकत्र की थीं. वे सब पाजा को बनताई, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। अन्त में उन विद्वान् राजा को बनताई, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। अन्त में उन विद्वान् ने राजा से कहा—"मुक्ते यह बतलाते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि सात दिन में आपकी मत्यु हो जायेगी।" विद्वान् तो यह कह कर चले गये, परन्त राजा के लिये एक कठिन समस्या छोड़ गये । राजा को रात भर नींद नहीं आई और वह इसी सोच में ड्या रहा "कि सात दिन में भेरी मृत्यु हो हो जायेगी। मैंने बाज तक कोई श्रुभ कार्य नहीं किया। मैं अपनी प्रजा पर अत्याचार ही करता रहा। अगले जन्मो में मुक्ते न जाने कैसे-कैसे दख भोगने पडेंगे? मैं प्रतिज्ञा करता हं कि अब मैं किसी पर भी अत्याचार नहीं करूंगा और अपना सारा समय और अपना कोष प्रजा की भलाई व उपकार में व्यय करूगा।" अगले दिन से ही राजा के स्वभाव और जसकी दिन-चर्या में घरती-आकाश का अन्तर आ गया। उसको प्रतिक्षण अपने सामनै अपनी मृत्यु खडी दिलाई देती । वह अपना समय और अपना घन परोपकार में न्यय करने लगा। राजा के इस व्यवहार से प्रजा ने भी संतीष की सांस ली। इस प्रकार पन्द्रह-बीस दिन व्यतीत हो गये। राजा को आरुचर्य भी हुआ और प्रसन्नताभी कि ज्योतिषीकी बात भूठ निकली। पक्तु राजा के निश्चय और उसके व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आया ओर वह परोप-कार में लगा रहा। कुछ दिन के पश्चात वे विद्वान फिर राजा के पास आये। राजा ने उनसे अपनी मत्यू की भविष्य वाणी के सम्बन्ध में पूछा। विद्वान् ने कहा – 'राजन । मैंने भूठ नहीं कहा था। सप्ताह में सात दिन होते है और प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु इन्ही सात दिनों में होती है। मेरा यही अधियास था।"

इस सम्बन्ध में राजस्थान के जेल महानिरीक्षक के पद पर कार्य कर चुके तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित जेल सुधार समिति के निर्देशक के पद पर (सन १६८३ में) कार्य कर रहे श्री राधाकान्त सस्येना के अनुप्रव भी उल्लेलनीण है। उनका कहना है, "कांसी की सजा पाने के बाद अपराधी एक प्रकार से कियादीन हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे जीवन में कुछ रहा हो न हो। वह सीमित परिस्थितियों का उपयोग पढ़ने-लिखने और आध्यारिमक जिन्तन के लिये करता है। मैं बहनर हत्याएं करने वाले राजस्थान के कनपटीमार संकरिया का उदाहरण देता हूं। बह बिल्कुल अनपढ था। फीती की सजा पाने के बाद असने पढ़ा तक कि उसकी लिखाई भी बहुत मुन्द हो गयी। वह श्रीमद्भागवत, रामायण आदि पढ़ता रहता था। मृत्यु उसके स्वार के द्वार पह स्वार कु किया, सहा तक कि उसकी लिखाई भी बहुत मुन्द हो गयी। वह श्रीमद्भागवत, रामायण आदि पढ़ता रहता था। मृत्यु उसके द्वार पर खड़ो था, यह जानकर भी वह

पढ़तारहा। मैंने देखा है कि फांसी का दण्ड पाये हुए अपराघी आसतीर पर ज्ञान्तिचल हो बाते हैं।"

यदि हम भी मृत्युकी अनिवायता और उसके कभी भी आा जाने के तथ्य को स्वीकार करने तो हमारा जीवन भी अनेकों बुराइयों से दूर होकर कितना शान्त हो जाये ? परन्तु हमारा तो बही हाल है :—

> आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान सौ बरस का कल की खबर नहीं।।

क्या आपने कभी कोई वुर्षटना होते हुए देखी है ? हम प्रतिदित ही समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि अमुक स्थान पर एक बायुयान गिर गया और उसमें यात्रा कर रहे इतने क्यिक्तयों की मृत्यु हो गयी। अमुक स्थान पर एक बायु का त्रा का कर रहे इतने क्यिक्तयों की मृत्यु हो गयी। अमुक स्थान पर एक बस फिसल कर नदी या अहु में गिर गयी। जिसके फलस्वरूप इतने क्यिक्तयों की मृत्यु हो गयी। जीर इतने व्यक्तियों को देव का बसे का निक्सी जा की किस का के का स्थान हो गयी। जीर का के का स्थान हो गयी। जीर के फलस्वरूप राही ने इतने व्यक्तियों को देव कर हो जीने से, किसी मकान के वह जाने से भी अनेकों व्यक्तियों को तत्काल मृत्यु हो जाती है। हमने कभी सोचा है कि इन दुर्धटनाओं के होने से कुछ क्षण पहले भी इन दुर्बटनाओं में मृत किसी भी व्यक्ति को क्या इस बात का अहसा था कि अगके ही अण पुष्टना होने जा रही है और इसके करस्वरूप उसकी मृत्यु हो जायेगी। जीवन और मृत्यु में क्षण भर का अन्तर भी नहीं होता। इसीलियं जीवन को क्षणभग्न एक हते हैं।

इन वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर हमें अपने जीवन का प्रत्येक क्षण संयम व नैतिकता पूर्वक ध्यतीत करना चाहिये. जिससे मृत्यु आ जाने पर हमारे मन में किसी प्रकार का परचाताण नहों कि हम बुझाण आने का ही इन्तजार करते रहें और जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया।

बुद्धि में विकार उत्पन्न होने के कारण उपस्थित होने पर भी जिनका मन विक्रुत नहीं होता, उन्हीं को बीर पुरुष कहा गया है।

> कौ आप किसकाधन हरे, और कोयल किसको देत । मीठी वाणी बोल कर, सबका मन हर लेस ।।

क्या त्र्यात्मा के त्र्यस्तित्व त्र्यौर पुनर्जन्म के सिद्धान्त निहित स्वार्थ वालों की कल्पना मात्र हैं ?

कुछ व्यक्तित कहते हैं कि ये धर्म-कर्म, पाप-पुण्य, लोक-परलोक, कात्मा के अस्तित्व और पुनर्जन्म के मिद्रान्त, निहित स्वार्थ बाले धनवानो व उनके द्वारा पेथित बिद्वानों को करनाना मान है, जिनसे कि निर्वन और निर्वेल व्यक्ति इन सब्दों के मायाजाल में फंसे रहें और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हों। वे कहते हैं कि ये धनवान और उनके द्वारा पोधित विद्वान उनको यहां समकात रहते हैं कि वे अपने पिछले पायों के कारण ही निर्धन व निर्वेल है और यदि वे इस दवा में ही सन्तोध रख्कों तो अपने जन्मों में उनका इस सन्तोष का अच्छा फल प्राप्त होगा। और इस प्रकार ये निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति इन निर्धन व निर्वेल वर्ग के व्यक्तियों का धोधण करते उहते हैं।

ऐसी बातें केवल बही व्यक्ति करते हैं, जो धनवानों के प्रति कण्ठा और ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं। वेन तो स्वयं ही कोई परिश्रम करते हैं और न दसरों को ही परिश्रम व ईमानदारी से कार्यकरने देते हैं। अपनी नेतागिरी बनाये रखने और अपने को प्रगतिशील दिखलाने के लिये वे इसी प्रकार की बे-सिर-पैर की बातें करते रहते हैं और वर्ग-संघर्ष को बहावा देते रहते हैं। तथ्य यह है कि इनकी बातें सनने में अवश्य ही आकर्षक लगती हैं. परन्त इन बातों में तत्त्व नाममात्र को भी नहीं होते । हम उनसे पूछते हैं कि क्या घनवान सदैव से ही घनवान चले आ रहे हैं ? आज संसार में ऐसे लाखों व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन बिलकूल निर्धनता से शुरू किया था परन्त आज वे पर्याप्त सम्बन्न हैं। अपनी ईमानदारी, परिश्रम व कार्य-कुशलता से ही वे निर्धन से धनवान बने है (इसमें उनके द्वारा पूर्व में किये हए शुभ कर्मों के फल का योग भी अवस्य है)। यहां पर ऐसे भी लाखों व्यक्ति हैं जो पहले धनवान ये परन्तु अब निर्धन हो गये हैं। इसमें कुछ तो उनकी वर्तमान की अकर्मण्यता, फिजलखर्वी और लापरवाही कारण है और कुछ उनके द्वारा पूर्व में किये हुए बूरे कार्य भी। ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में इन तथाकृषित बेताबों के पास क्या उत्तर है ?

दुःख तो इस बात का है कि इन तथाकथित नैताओं के पास इस तिबंज व नियंन वर्ग को शविदाली न मानान्य बातों के निये कोई रवना-रमक योजना नहीं होती। ये तो केवल उनके कंघो पर रखकर अपनी बल्ह्या बलाते रहते हैं और उनके नाम से अपने लिये अनेकों प्रकार की पृष्टिमाय प्राप्त करते रहते हैं। ये व्यक्ति तो अपनी शक्ति और अपने प्रमाव का प्रयोग उन पुरुवार्थी व्यक्ति तो अपनी कार्यकुशनता और अपने परिश्रम से सम्यन्नता को अवस्था प्राप्त की है। की टीगे खीच कर उन्हें नीचे पिराने में हो करने रहते हैं। ऐसा करके ये नेता, जाने-अनजाने, उन पुरुवार्थी व्यक्तियों को यो निष्ठिक व आलादी बनाने में और अप्रयक्ष क्य से समाज व देश को हानि पहचाने में लगे रहते हैं।

एक बात और. यदि हम इन तथाकथित नेताओं में से अधिकांश के व्यक्तिगत जीवन पर दिष्टियात करें, तो इनके जीवन को देखकर हमें इनमें से अधिकाश के अमनो रूप का पता चन जायेगा। ये न तो कुछ ब्यापार करते हैं और न कुछ अन्य कार्य, फिर भी ये बहुत सुख-सुविधा-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धनवानों के जिस रहन-सहन के ढग की निन्दा करते हुए ये थकते नही है, इनका जीवन-स्तर भी अधिकाश में उसी स्तर काही होता है। इनके पुत्र व पूत्रिया भी धनवानो की सन्तानों की तरह ही पब्लिक स्कलो में शिक्षा पाते है और शाही खर्च करते है। जिन धनवानों की ये निन्दा करते हैं. उनके पैसे से ही ये गुलछरें उडाते हैं। ये व्यक्ति दूसरों को तो समाजवाद व साम्यवाद का उपदेश देते रहते है, परन्तु यह किसी को भी मालुम नहीं कि अपनी ओर से ये समाजवाद व साम्यवाद के लिये कितना त्यांग करते है। वस्तुतः ये व्यक्ति केवल अपनी जिह्वा रूपी बन्दूक चलाकर ही अपना उल्लु सीघा करते रहते है । जिन निर्धन व निर्बल वर्गों के लिये ये नेता मगरमच्छी आसू बहाते हैं, उनके दुसों व कष्टों का तो इनको अनुभव तक भी नहीं होता। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये ही ये उनके नेता बने रहते हैं। आज जितने वर्ग-समर्थ हो रहे है, हडतालें हो रही है, सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति को तोडा-फोडा व जलाया जारहाहै, ये सब ऐसे नेताओं नी कृपा का ही फुल है। ये तथाकथित नेता देश व समाज को कितनी अधिक हानि पहुंचा रहे है, इसका अनुमान लगाना भी बहुत ही कठिन है।

सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि जब कभी इन तपाक्रियत प्रयति-वादियों पर कोई ऐसा कष्ट आग पडता है जो इनके सब प्रकार के अच्छे व बुरे अयलों से भी दूर नहीं होता, तो ये व्यक्ति भी, चाहे अपने मन में ही सही, इन कष्ट को जाने दुर्गाय का फल ही मानते हैं। बत. हमें ऐसे व्यक्तियों के निरयंक शब्दबाल में न उलक्त कर स्वयं ही सच्चाई का बन्येयण करता चाहिये। हमें इनके बहकाये में न आकर अपना कार्य परिव्यम, ईमानदारी व कुशतलायूर्वक करते रहना चाहिये। बयने सन्त्रयत्नों का फल हमें बबच्य ही मिनेगा, परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि यह कब व किस रूप में मिनेगा।

ब्रात्मा के बस्तित्व और पुनर्जन्म तथा कर्म-कल के खिद्धान्तों पर हम पिछले पूष्णे में पर्याप्त विवेचन कर चुके हैं। उस सबको यहां पर फिर से दोहराने को आवश्यकता नहीं है। हम तो पूरे विश्वासपूर्वक यहां कह सकते हैं कि वे जिद्धान्त क्पील-किस्पित नहीं अपितु अन्त-प्रति-शत सस्य हैं और अनुमद व तर्क को कसीटी पर खरे उत्तरते हैं।

मुनाब के फून को दिलखिलाते देखकर तिवली ने कहा, "मिब, इंप्यां-पोप्प है तुम्हारी सहन शक्ति। कांटो के बीच में रहते हुए भी तुम इस तत्ह मुस्कराते रहते हो, मानो हिण्डोले में फून रहे हो। भई हमें तो एक क्षण भी ऐसी परिस्थिति सहा नहीं।"

फूल फूनते हुए बोला "अच्छों और भलों के साथ तो सभी निर्वाह कर लेते हैं, परन्तु बुरों के बीच रहते हुए भी हंसी-खुशी दिन काट लेना ही तो जिन्दा-दिली है।"

यह पुस्तक "सच्चे भुख का मार्ग" और "तीय कर महावीर और उनका बहिसा सिद्धान्त" नीचे लिखे पते से निः सुरूक मंगवा सकते हैं —

> प्रेम रेडियो एन्ड इलैक्ट्रिक मार्ट महालक्ष्मी मार्केट, भागीरव पैलेस, चांदनी चौक, दिल्ली—६

सच्चा अपरिग्रही कौन ?

क मी-क मी यह प्रश्न उठवा है कि हम सच्चा खरिप्रही किसे समर्फें ? इस सम्बन्ध से निवेदन है कि परिष्ठ का अर्थ साधारणतया, बन, सम्पदा, बेत, समाइ स्ट्रायित सम्भा बाता है। अतः साधारणतया बही व्यक्ति केत, समाइ स्ट्रायित सम्भा बाता है। अतः साधारणतया बही व्यक्ति अपिराही कहा जाता है, जिसके पास ये पन, सम्पदा, बेत, मकान इत्यादि कृष्ठ मी नहीं हों। इस परिभाषा के अनुसार तो जो व्यक्ति जितना अधिक निवेद तो, वह उतना हो अधिक वर्षप्रही होगा। वर्ष्ट जतना हो अधिक वर्षप्रही होगा। वरन्त् वास्त-विकता ऐसी नहीं है। तत्य्य तो यह है कि परिष्ठही होने का भी हमारी भावनाओं के साथ गहरा सम्बन्ध है। इस अर्थ के अनुसार कोई व्यक्ति जात्व स्तु सम्पत्र स्तु वास्त सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु स्तु स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु स्तु साम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु सम्पत्र सम्पत्र स्तु सम्पत्र स्तु स्तु सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र स्तु सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्य सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्य सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्त सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्र सम्पत्य

यदि कोई व्यक्ति यह शंका करने लगे कि यह कैसे सम्भव है कि कोई व्यक्ति घनवान भी हो, फिर भी अपरिग्रही हो 9 तो इस शंका का समाघान करने के लिये हम एक कथा दे रहे हैं।

प्राचीन समय में एक राजा था, जिसको सब अपरिग्रही कहते थे।
एक दिन उस राजा को राजसमा में एक व्यक्ति आया और कुछ बात-चीत
के पदवात राजा से कहा, "आप इतने बड़े राजा हैं फिर भी लोग आपको
अपरिग्रही कहते हैं, यह बात समक्र में नहीं आती।" राजा ने विनम्नता से
कहा, "मैं आपकी शका का समाधान करने का प्रयत्न अवस्य करूंगा, परन्तु
उससे पहले आपको सेरा एक काम करना होगा। आप अपने हाथ में पानी
से मरा एक कटोरा लेकर मेरे राजमहल में घूम आइये, परन्तु यह ध्यान रहे
कि कटोरे से एक बूँद पानी भी नहीं पिरना चाहिये। यदि कटोरे से एक बूँद
पानी भी अलक गया तो आपको दण्ड दिया जायेगा।" उस ब्यक्ति के स्वीकार
करने पर राजा ने उस ब्यक्ति को पानी से सवालब भरा हुआ एक कटोरा
दिलवा दिया और इस बात की निगरानी के लिये कि कटोरे से पानी छलकता है या नहीं, एक सैनिक को उनके साथ करके अपने सेव को सने से वान की

राजमहल में घुमा लाने के लिये भेज दिया। कुछ समय पश्चात् जब वह व्यक्ति राजमहल में घमकर वापिस बाया तो राजा ने उससे पळा कि उसने राजमहल में क्या-क्या देखा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, "मेरा व्यान तो कटोरे के पानी की ओर लगा था, इसलिये मैं तो महल में कुछ भी नहीं देख सका।" राजा ने उस व्यक्ति की शंका का समाधान करते हुए कहा, "जिस प्रकार आप सारे राजमहल में घुम आये, परन्तु दण्ड पाने के भय से आपका ध्यान पानी के कटोरे पर ही लगा रहने से आप महल में कुछ भी नहीं देख सके, इसी प्रकार मैं भी अनादिकाल से इस विश्व में नये-नये शरीर घारण करते रहने और मुख दु:ख पाते रहने से बहत डर गया हैं। अतः सच्चा व स्थायी सूख अर्थात मूक्ति पाने की तीव इच्छा के कारण मै अपना ध्यान आत्मा की उन्नति को ओर ही लगायै रक्षने का प्रयत्न करता रहता है। ये राज-वैभव पिछले किये हुए कर्मों का फल है। अपने कमों के अच्छे व बरे फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं। वैसे ही मैं भी इस वैभव को भाग रहा हूँ, परन्तु मेरा प्रयत्न यही रहता है कि इससे निलिप्त व तटस्य ही रहें।" राजा के इस उत्तर से उस व्यक्ति की कांका का समाधान हो गया।

इस प्रकार कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही बनवान क्यों न हो यदि वह इस बन सम्पत्ति से निलित्त व आसिन्तहोन रहता है तो उसको अपिर-प्रही ही कहा जायेगा। इसके विपरोत कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना ही निर्धन क्यों न हो, यदि वह गेखविल्ली के समान दिवा-स्वप्न देखता रहता है, तो उसे परिप्रही ही कहा जायेगा। बन-सम्पत्ति के प्रति जिस व्यक्ति की जितनी अधिक आसिन्त होगी, वह उतना ही अधिक परिप्रही कहलायेगा।

इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कोई व्यक्ति चाहे वह कितना ही अधिक धनी हो, यदि वह मुह से यहीं कहता रहे कि उसकी तो इस धन के प्रति आसिकत ही नहीं है, तो हम उसकी हो अपरिग्रही मान ले। वास्तव में का सच्चा बगरियही होता है वह इस सब धन-सम्पत्ति को जंजाल ही समझता है। उसको धन के लाभ से प्रसन्ता नहीं होती और धन की हाति से कोई दु:ख नहीं होता। उसके लिये सोना और मिट्टी बराबर होते हैं। वह तो अवसर मिलते ही सब कुछ त्याग करने के प्रयत्न में ही लगा रहता है। उसको अपनी किह्ना से कहने की आवस्यकता नहीं होती कि बह अपरिग्रही है। उसके हुदय की भावस्यकता नहीं होती कि बह अपरिग्रही है। उसके हुदय की भावनाएं उसके आवरण व ध्यवहार में स्वयं ही प्रतिविध्यत होती रहती है।

चौथी विचारधारा का सार

इस प्रकार हमने चौथी विचारघारा का विवेचन किया। इस विचारघारा कासार यही है—

- (१) यह विश्व अकृत्रिम, अनादि व अनन्त है, न इसको किसी ने बनाया है और न इसको कोई नष्ट ही कर सकता है।
- (२) इस विश्व मे दो द्रव्य है, एक चेतन तथा दूसरा अचेतन । खेतन द्रव्य प्रत्येक प्राणी की आत्मा है। आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी इस विश्व में है वह सब अचेतन है। यह चेतन व अचेतन द्रव्य भी अजीतम, अनादि व अनन्त है।
- (३) इस विश्व मे अनन्त आत्माएं है और प्रत्येक आत्मा का अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है। प्रत्येक आत्मा पर अनादि काल से ही कमों का आवरण पड़ा हुआ है और उन्हीं कमों के फल-स्वरूप ही प्रत्येक आत्मा नये-नये शरीर धारण करती रहती है और सुख-दुख भोगती रहती है। प्रति अण पुराने कमं, इस आत्मा को अच्छे व बुरे फल देकर आत्मा से अलग होते रहते है और प्रति क्षण ही इस आत्मा की माचनाओं व कार्यों के अनुसार नये-नये कमों का सच्य होता रहता है जो भिष्ध में अपने अच्छे व बुरे फल देते रहेंगे। जब तक यह आत्मा इन नये-नये कमों के सच्य को रोक नहीं देती और इन पुराने कमों को सच्य को रोक नहीं देती और इस इसी प्रकार नये-नये शरीर धारण करती रहेगी और सुख व
- (४) हमारे अपने पुराने कमों के फलस्वरूप हमें जो मुख व दु:ख मिलते रहते हैं, वे प्राकृतिक रूप से स्वयमेव ही मिलते रहते हैं। इसमें किसी सर्वेशक्तिमान परमेव्यर अथवा अन्य किसी धिक्त का कोई हाथ नहीं होता। वास्तव में ऐसे किसी सर्वे धिक्तमान परमेव्यर का कोई बस्तित्व ही नहीं है जो विद्वा

काकर्त्ता, पालनकर्ताव हर्ता हो तथा हमारे कमों के फल-स्वरूप हमें सुख व दुःख देता हो ।

- (प्र) किसी भी प्राणी में इतनी शक्ति नहीं है कि वह किसी अन्य प्राणी को सुख व दु:ख दे सके । वास्तव में जो भी सुख व दु:ख हमें मिसले हैं वे हमारे अपने ही डारा पूर्व में किये हुए कमों के फलस्वरूप ही मिलते हैं। जिन प्राणियों के द्वारा हमको ये सुख व दु:ख मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वे प्राणी तो केवल निमित्त मात्र ही होते हैं।
- (६) इन कर्मों से छूटकारा पाने के लिए हमें मनसा, वाचा व कर्मणा यथासम्भव बहिसा, संवम, तप, त्याग, घ्यान खादि का पालन करना चाहिये तथा अपने मन से राग, देख, काम, कोष, मोह, मान, माया, लोभ आदि की दुर्भावनाओं को निकाल कर अपने हुदय में बीतरागता तथा समता की भावनाओं को उत्पन्न करना चाहिये।
- (७) यह आत्मा अपने ही प्रयत्नों से अर्थात् सच्चे श्रद्धान, सच्चे ज्ञान और सच्चे चारित्र के समन्वय से अपने समस्त कमों को नष्ट कर सकती है और मुक्ति—सच्चा व स्थायी सुख्य—प्राप्त कर सकती है। (कोई भी अन्य स्वित इसको मुक्ति प्राप्त कर सकती) है। (कोई भी अन्य स्वित इसको मुक्ति प्राप्त कर को मौतिक शरीर भी नहीं रहुता। एक बार मुक्ति प्राप्त कर लेने पर यह ज्ञारमा सदैव-सदैव के लिये नये-नये शरीर बारण करने और सुख इन्छ मोगने के चक्कर से छूट जायेगी और अनन्त काल तक मुक्ति में एक अपूर्व, अनुपम, अतीन्त्रिय, परम आनन्त का उपभोग करती रहेगी। आत्मा की इसी मुक्त, परम-पनित्र अवस्था को ही परमारमा कहते है। प्रत्येक प्राणी का "इसी प्रकार का परमारमा-पद प्राप्त करना" परम खब्द होना चाहिये।

इस प्रकार हमने चारों विचारचाराओं पर अपनी शक्ति के अनुसार विचेचन किया । हम अपना कोई निषंध और कोई विदयस पाठकों पर योपना नहीं चाहते । यह निषंध करना हम विद्वान व आपक पाठकों पर ही खोड़ते हैं कि वे इन चारों विचारचाराओं में से कौन सी विचारचारा को तक-सम्मत, विज्ञान-सम्मत, सत्य (अथवा सत्य के अधिकतम निकट) तथा सन्धे व रथायी भुख का मार्ग दिखलाने वाली सममते हैं। हमने तो पाठकों को विचार करने के लिये कुछ दिशा सकेत ही किया है। वास्तव में ठडे मस्तिष्क से गम्भीरतापूर्वक सत्यान्वेषण के द्वारा निर्णीत तर्क- सम्मत व विज्ञान-सम्मत विचारधारा ही हमारे लिये सबसे अधिक कत्याण-कारी होगी, इस लोक के लिये भी और परलोक के लिये भी।

एक बात और, "सच्चे सुख का मार्ग" का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमें बड़े चड़े प्रत्य और पीधियां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। (हम सन्यों के ब्राह्म का नियंद् नहीं करते। परन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह संभव नहीं है।) हमें तो केवल अपने मस्तिष्क, अपनी आखी और अपने कानों को खुला रखना है और यह पता लगाना है कि हमारे चारों ओर घटित हो रही इन विडम्बनाओं का वास्तिष्क कारण क्या है? यहां पर कोई प्राणी अधिक दुखी क्यों है। हमारे निकल्प पूर्वाग्रह तथा अपने प्रत्ये हैं। हमारे निकल्प पूर्वाग्रह तथा अन्य-विश्वास से मुक्त हो। तथा तर्क समत हों। यदि हम सही-सही कारणों का पता लगा सके तो हमे अपनी आत्मा, अपने प्रारीर कीर हम विश्व का सही-सही जान हो जायेगा और हमारे तियों "सच्चे सुख का मार्ग" खुल जायेगा।

-x-

मेरी चाह

एक दिन एक माली ने एक छोटे से पौधे से कहा— "यदि तुम चाहो तो मै तुम्हें इस बन से उखाड़ कर सोने व चादी के पर्वतों पर लगा दू।" छोटे पौधे ने उत्तर दिया, "मैं सोने व चादी के पर्वतों पर लगकर क्या कक्ष्मा? क्योंकि वहा पर तो मैं ऐसे का ऐसा ही रहूगा। यदि तुम लगा सकते हो तो मुफ्ते चन्दन के वृक्षों वाले उस मलय पर्वत पर लगा दो, जहा पर सभी प्रकार के पौधे सुगन्धित चन्दन बन जाते हैं।"

इसी प्रकार मैं भी उस परम-आतमा के पद-चिन्हों पर चलना चाहता हूं जिनका अनुसरण करने से मैं भी उन जैसा ही परम-आतमा बन जाऊं।

त्र्यातम निवेदन

जिस चौथी विचारचारा का पिछले पृष्ठों में विवेचन किया गया है, वह जैन दर्शन पर आधारित है। जिन विद्वान पाठकों को इस विषय में रुचि हो वे जैन घर्म के सेंद्वान्तिक और बाध्यारिमक ग्रन्थों का अध्ययन स्वदय करें। इनके अध्ययन से जिज्ञामु पाठकों की ज्ञान वृद्धि होगी और उनको बहुत शान्ति प्राप्त होगी।

जो कुछ भी मैंने इस पुस्तक में विवेवन किया है, उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। पूज्य आवायों द्वारा लिखित ग्रन्थों से जो कुछ भी मैंने पाया है और जो कुछ भी अपनो अद्य-बुद्धि तथा अपने सीमित ज्ञान व विवेक से सत्य समभा है उसी को अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया है। न तो मैं कोई माहित्यिक व धार्मिक विद्वात हो हू और न कोई सिद्धहस्त लेखक ही; अदा इस पुस्तक में जो कुछ भी नृद्या रह गयी हैं वह मेरी अपनो अज्ञानता के कारण हो रह गयी है, जिनके लिये मैं विद्वान पाठकों से समा-प्रार्थी ह।

यदि बिद्धान पाठक इस पुस्तक्ष को और अधिक उपयोगी, ज्ञानबर्द्धक व रोचक बनाने के लिये कुछ सुम्नाव देने की कुपा करेंगे तो उनका सहर्ष स्वागत है। अगले सस्करण में उन सुम्नावों का समुचित उपयोग करने का प्रयत्न करूँगा। यदि किन्ही सज्जन को कोई शंका हो तो मुक्ते (पुस्तक मिलने के पते पर) अवस्य निल्हों, मैं ययाशिक्त उनकी शकाओ का समाधान करने का प्रयत्न करूँगा।

यदि आपको यह पुस्तक ज्ञानक ढँक, उपयोगी व रोचक लगी हो तो अपने परिचितों से इसे अवलोकन करने का अनुरोध अवस्य करें। क्रुपा करके इस पुस्तक को अलमारी में बन्द करके न रक्कें, अपितृ अपने मित्रों व परिचितों को पढ़ने के लिये दें तथा अपने यहां के वाचनालय में रख दें, जिससे कि अधिक से अधिक उधिकत इस पुस्तक से लाम उठा सकें। यदि और पुस्तक की आवश्यकता हो तो पुस्तक मिसने के स्थान पर पत्र लिख कर नि: शुस्तक मंगा लें।

इस पुस्तक में अनेकों स्थानों पर बहिंसक आचरण पर बल दिया यया है। बास्तव में हमारे दुःखों का मूल कारण हमारा अविबंक और हमारी हिंसा की मावनायें ही हैं। यदि हम अविबंक और हिंसा की माव-नाओं का त्यान कर दें तो हमारे सारे दुःख हो दूब हो जायेंगे। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम हिंसाव अहिंसा के भेद को भनी प्रकार समफ्र हैं। कैचल किसी की हत्या कर देना ही हिंसा नहीं होती, अपितु अनेकों बार हम किसी को शारीरिक कण्ट पहुंचाये बिना भी हिंसा करते रहते हैं और बुरे कमों का संखय करते रहते हैं। इस पुरतक के मिलने के स्थान से ही "तीर्षंकर महावीर और उनका अहिंसा सिद्धान्त" नामक पुस्तक मिलती है, जिसमें हिंसा व अहिंसा पर विस्तार से विवेचन करने का प्रयत्न किया या है। जिन पाठकों को इस विषया रे सेंब हो वे उस पते पर पत्र लिख-कर यह पुस्तक भी निःश्रुक्त प्राप्त कर सकते हैं।

इस पुस्तक के पिछले सस्करणों को पढकर कुछ पाठकों ने यह संकेत किया था कि इस पूस्तक में एक ही बात को कई-कई बार कहा गया है। मैं इस आपत्ति से इन्कार नहीं करता, परन्तु इस आपत्ति के उत्तर में यही कह सकता ह कि यह कोई उपन्यास या कहानियों की पुस्तक तो है नहीं कि जिसको समय काटने व मनोरजन करने के लिये पढ़ा जाता है। यह प्रतक तो "सच्चे सल के मार्ग" का दर्शन कराती है, जिसके श्रद्धान, ज्ञान व तदनुसार आचरण के द्वारा हम सच्चा व स्थायी सुख प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। बालको को गिनती सिखाने और कष्ठस्थ कराने के लिये उनसे महीनों तक सबह-शाम गिनती का अभ्यास कराया जाता है, जिसके फल-स्वरूप वह गिनती उनको जीवनपर्यन्त याद रहती है और फिर वे गिनने में कभी भूल नहीं करते। ऐसे ही गणित का कोई नियम पक्का कराने के लिये बालकों से एक ही प्रकार के पचासों प्रश्न कराये जाते है, तब कही जाकर उन बालकों को वह नियम पक्का होता है। जर्मनी का तानाशाह हिटलर कहा करता था कि यदि किसी भूठी बात को भी बार-बार कहा जाये, तो उस बात के भी सच होने का विश्वास होने लगता है। फिर, मैंने तो जो भी बाते कही हैं वे तर्क सम्मत और सभी व्यक्तियों के अनुभव में आने वाले तथ्य है और विभिन्न प्रसगो में कहने के कारण उनकी बार-बार पुनरावत्ति हुई है। मेरा तात्पर्य भी यही है कि पाठक इन तथ्यो का बार-बार तथा भली प्रकार मनन व चिन्तन करे, जिससे वे सत्य का अन्वेषण करके सच्चा व स्थायी सख प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो सकें। अन्त में पाठको के समाधान के लिये एक सस्कृत की सक्ति का अर्थ टेकर में अपने निवेदन को समाप्त करता ह:

"विद्या (ज्ञान) सौ बार के अभ्यास से आती है और सहस्र बार किये गये अभ्यास से स्थिर हो जाती है। यदि सहस्र गुणे सहस्र बार अभ्यास किया जा सके तो वह जन्म जन्मान्तर में भी साथ नहीं छोड़ती।"

